

قرآن

کا قانون عروج و زوال

مولانا ابوالکلام آزاد

قرآن کاتاقانونِ عروج و زوال

مولانا ابوالکلام آزاد

تیسری منزل جسٹس مارکیٹ

اُردو بازار لاہور فون نمبر: 7232731

E-mail: maktaba_jamat@gmail.com

مکتبہ جمال

ہمد حقوق کثرت محفوظ ہیں

نام کتاب	قرآن کا قانون حروف و زواں
مصنف	سوالانا ابوالکلام آزاد
مہتمم	دقار احمد ثقلیل احمد
ناشر	مکتبہ جمال ۱۹۹۱ء
پرنٹر	شیخ شکر پرنٹرز لاہور
سن شاعت	۲۰۰۷ء
قیمت	

ملنے کا پتہ :

مکتبہ جمال

(تحریر و تفسیر احسن و کثرت اردو و زبان فارسی)

فون ۷۲۳۲۷۳۱

Email: maktaba_jamat@gmail.com
maktabajamat@yahoo.co.uk

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
1-	پیش لفظ	9
2-	امت مسلمہ	13
3-	حقیقت اسلام	28
4-	وحدت اجتماعیہ	46
5-	مرکزیت قومیت	60
6-	جغرافیائی مرکزیت	71
7-	فکری وحدت اور فکری مرکزیت	84
8-	عروج و زوال کے فطری اصول	100
9-	عزم و استقامت	109
10-	تجدید و تاسیس	126
11-	کامیابی چارمنزلیں	140

-

عرضِ ناشر

مولانا آزادؒ کی کتاب ”قرآن کا قانون عروج و زوال“ کو پڑھ کر اس فرق کو واضح کر دینا بے حد مشکل ہو جاتا ہے کہ امت مسلمہ کی نشاۃ ثانیہ کا خواب اپنی تعبیر کی تلاش میں ہے یا یہ کہ تعبیر تو موجود ہے لیکن خواب دیکھنے والا کوئی نہیں یا پھر خواب اور تعبیر دونوں موجود ہیں لیکن مولانا آزادؒ کے دل و دماغ میں -- کاش ہمیں ایسے دل و دماغ، دو چار ہی سہی کچھ اور ملے ہوتے تو شاید.....

اس ولولہ انگیز کتاب میں امت مسلمہ کی نشاۃ ثانیہ کے لیے مولانا آزادؒ کے جوامع القلم، مستنیر قلم سے آراستہ مکمل لائحہ عمل مہیا کر دیا گیا ہے۔ اب بھی اگر امت مسلمہ اپنی اس بنیادی ذمہ داری سے پہلو تہی کرے تو مولانا کے قلم کو کیا دوش۔ افسوس کہ ایسا ہی ہوا بلکہ اس طرح کے زخم تو مولانا نے بڑے اٹھائے ہیں۔

بہر حال مولانا کی اس کتاب میں ہم جیسے گئے گزروں کے لیے امید کی ایک کرن عثمانی ہوئی محسوس ہوتی ہے یعنی اگر امت مسلمہ اب بھی چاہے تو راکھ کے اس ڈھیر سے چنگاریاں ڈھونڈ لاسکتی ہے مولانا نے کسی حال میں بھی مایوس نہ ہونے کا درس دیا ہے چنانچہ ہمیں اس کتاب کا عمل کے عزم کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے اور اسے عام کرنا چاہیے جیسا کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا ”لوگو! میری یہ بات دوسروں تک پہنچا دو شاید وہ تم سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں۔“

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے

مکتبہ جمال نے عزم کر رکھا ہے کہ وہ مولانا کی ساری تصانیف کو ایک ایک کر کے زیور طبع سے آراستہ کرے گا۔ دیکھئے ”قرآن کا قانون عروج و زوال“ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے بساط بھر کوشش کی ہے کہ یہ اغلاط سے پاک ہو اور پوری کتاب میں وارد ہونے والی آیات بینات کے مکمل حوالوں کا بندوبست شاید پہلی دفعہ اس اہتمام کے ساتھ عمل میں آیا ہے۔ پہلے اس اہم کام کی ضرورت کسی نے محسوس نہیں کی۔ نہ صرف آیات بلکہ احادیث کے مآخذ کا سراغ لگانے کی سعی بھی کی گئی ہے۔ یعنی صحاح ستہ بلکہ کسی بھی مجموعہ احادیث سے لی گئی روایات کا مکمل حوالہ درج کرنے کی کوشش کی گئی ہے البتہ تلاش بسیار کے بعد بھی کوئی اثر رہ گیا ہو تو اس کے لیے معذرت۔

اس کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں اپنے محترم دوست اصغر نیازی صاحب اور حافظ شاہد محمود صاحب ادارہ تحقیقات سلفیہ کا شکر گزار ہوں۔ کہ انہوں نے میری رہنمائی فرمائی اور خصوصاً احادیث مبارکہ کی تحقیق و تخریج میں معاونت فرمائی۔

میاں مختار احمد کھٹانہ

پیش لفظ

مولانا ابوالکلام آزاد بلاشبہ ایک طاقت ور تجدیدی کردار رکھتے تھے مگر بعض رکاوٹوں کی وجہ سے وہ پوری طرح بروئے کار نہ آسکا۔ بعض سیاسی تعصبات نے جو ممکن ہے کہ کوئی جواز بھی رکھتے ہوں، ہمیں ان سے مستفید ہونے سے روک رکھا ہے۔ اس رویے نے ہماری قومی زندگی کو اتنا اتھلا اور تنگ بنا دیا ہے کہ وہ گہرائی اور پھیلاؤ مفقود ہو کر رہ گیا ہے جس کے بغیر کوئی قوم وہ اجتماعی ذہن اور ارادہ نہیں پیدا کر سکتی جو اس کی آزادی اور بقا کے لیے لازماً درکار ہے۔ اگر ہم اس روایت سے انحراف نہیں کرنا چاہتے جس میں حقیقت دین اور اس کے مظاہر کو عمل میں ڈھال کر اس کے تاریخی بقا کا واحد اصول اخذ کیا جاتا ہے، تو ہم بڑے بڑے اختلاف کے باوجود ابوالکلام سے بے نیازی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ اس روایت کے آخری بڑے نمائندے تھے۔ ان کے تصورِ دین میں عمل اور تاریخ کی بڑی اہمیت ہے جن کے ذریعے سے اسلام اپنا روحانی اور آفاقی کمال ظاہر کرتا ہے۔ مولانا کا ایک بڑا امتیاز یہ بھی ہے کہ ان کا فہم دین قرآنی اور تصورِ تاریخ انسانی ہے..... یعنی ان کی فکر مابعد الطبعی اسلوب اور عقلی مطلقیت کو قبول نہیں کرتی بلکہ محکمات، خواہ دینی ہوں یا فطری، کے درمیان وہ نسبتیں دریافت کرتی ہے جو عمل کا موضوع اور محرک بن سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا بڑا کام اس مسئلے سے متعلق ہے کہ قرآنی احکام اور تاریخی واقعیت میں وہ ہم آہنگی کس طرح بروئے کار لائی جائے جس

کے ذریعے دین زمانے کی رو کو اپنے قابو میں رکھتا ہے؟ جب وہ عمل پر زور دیتے ہیں تو اس سے ان کی مراد اطاعت الہیہ ہوتی ہے، جو درحقیقت احکام ہی کا ایک زندہ ظہور ہے، اسی طرح تاریخ ان کی نظر میں اطاعت کے کمال یا ضعف کا آئینہ ہے۔

ابوالکلام برصغیر کی حد تک غالباً پہلے آدمی تھے جنہوں نے امت مسلمہ کی بنیادی ساخت کا قرآن کی روشنی میں تعین کیا، اور اس کی شکست و ریخت کے اسباب اور امکانات کی پوری قطعیت کے ساتھ نشان دہی کی، اور پھر یہیں رکے نہیں بلکہ اپنے قول و عمل سے وہ راستے بھی دکھائے جن پر چل کر زوال کی راہ روکی جاسکتی ہے۔ اس کام کے لیے جس آفاقی اندازِ نظر، تاریخی بصیرت، قوتِ عمل اور بلندیِ کردار کی ضرورت تھی، وہ ان سب سے بہرہ ور تھے۔ روایتی علماء ہوں یا جدید دانشور، مولانا سب کی رہنمائی کر سکتے تھے۔ یہ جامعیت جس نے انہیں اپنے زمانے کے مفسروں، محدثوں، فقہاء، متکلمین اور علمائے لغت کے ساتھ ساتھ فلسفہ، تاریخ، سیاست، شعر و ادب، صحافت وغیرہ کے ماہرین کا مقتدا بنا رکھا تھا، سچ پوچھیں تو صدیوں میں کسی ایک شخص کو نصیب ہوتی ہے۔ ان کی شخصیت میں دینداری اور اتباعِ سنت کا پہلو کچھ اور مضبوط ہوتا تو وہ ائمہ امت میں شمار ہوتے۔

”قرآن کا قانون عروج و زوال“ مولانا کے ان مضامین کا ایک موضوعاتی مجموعہ ہے جو وقتاً فوقتاً ”الہلال“ میں چھپتے رہے تھے۔ ان مضامین سے جو مجموعی خاکہ مرتب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا، انفرادی اور اجتماعی سطح پر جن ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا نام ہے، ان سے عہدہ برآ ہونے کی مؤثر صورتیں کیا ہیں؟ اسلام، مسلمان اور تاریخ اس کتاب میں یہ مثلث تشکیل دی گئی ہے اور اس کے ہر زاویے کو قرآنی رخ پر مکمل کیا گیا ہے۔ مثلاً: ”حقیقت اسلام“ میں تعلق باللہ اور کمالِ بندگی کے اصول و مظاہر بتائے گئے ہیں اور جہاد و قربانی پر ایک وسیع تر تناظر میں گفتگو کی گئی ہے۔ ”امت مسلمہ“ تاسیس اور نشاۃ ثانیہ، دین ابراہیمی کی تاسیس و تکمیل ایک مکمل تصویر ہے جس کا مرکز کعبہ اللہ ہے۔ حقیقت حج پر بہت کچھ لکھا گیا ہے مگر مولانا کی یہ تحریر کئی لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے۔ اس سے حج کا جامع العبادات اور اصولِ جمعیت ہونا پوری طرح منکشف ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسلامی تصورِ قومیت میں حج کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ بھی

واضح ہو جاتی ہے۔ اس مضمون سے ان غلط فہمیوں کا بھی ازالہ ہو سکتا ہے، جن کی بنا پر ابوالکلام کو مطلق وطنی قومیت کے علمبرداروں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہاں ذرا ایک فقرہ ملاحظہ فرمائیں اور بتائیں کہ وطنی قومیت کا نظریہ رکھنے والا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ”حضرت ابراہیم علیہ السلام جس عظیم الشان قوم کا خاکہ تیار کر رہے تھے، اس کا مایہ خیر صرف مذہب تھا اور اس کی روحانی ترکیب عنصر آب و ہوا کی آمیزش سے بالکل بے نیاز تھی.....“، کامیابی کی چار منزلیں، اس کتاب کا ایک نہایت اہم حصہ ہے جو ایک طرح سے سورۃ العصر کی تفسیر ہے۔ انسان کی ساری ذہنی و عملی سرگرمیوں کا مرکز و منبع حصول بقا ہے۔ اس مضمون میں آزاد نے سورۃ العصر کی روشنی میں بتایا ہے کہ بنی آدم کی یہ سب سے بڑی آرزو پوری ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ ان شرائط کو پورا کر لے جو اس سورہ میں بیان ہوئی ہیں، یعنی ایمان، عمل صالح، اعلان حق اور تلقین صبر..... ان سے روگردانی کر کے آدمی زمانے یا تاریخ کی تند لہر کے آگے قدم جما کر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ”عروج و زوال کے فطری اصول“ میں بھی یہی موضوع اٹھایا گیا اور متعدد ارشادات خداوندی کی بین سند پر عروج و دوام کے چار اصول مستنبط کیے گئے ہیں: صالحیت، نافعیت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور قیام عدل۔

اس نہایت مختصر اور بالکل نا کافی تعارف کا بڑا مقصد یہ دکھانا تھا کہ ابوالکلام آزاد تعلق بالقرآن کے اس منہج پر تھے کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل اور کامیابی و فلاح کے تمام اصول اسی کتاب سے حاصل کرنا چاہتے تھے اور ایسا کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ

احمد جاوید

اسسٹنٹ ڈائریکٹر (ادبیات)

اقبال اکادمی پاکستان، لاہور

امت مسلمہ

تاسیس اور نشاۃ ثانیہ

اہل عرب نے اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مجموعہء تعلیم و ہدایت کو بالکل بھلا دیا تھا، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کے کنگرے پر چڑھ کر تمام دنیا کو جو دعوت عام دی تھی، اسکی صدائے بازگشت اب تک عرب کے در و دیوار سے آ رہی تھی۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ
بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِّ يَتَأْتُونَكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
عَمِيقٍ (۲۲: ۲۷-۲۸)

اور جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک معبد قرار دیا اور حکم دیا کہ ہماری جبروت میں اور کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک و مقدس رکھنا، نیز ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو، لوگ تمہاری طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔

ان میں پیادہ پا بھی ہوں گے اور وہ بھی جنہوں نے مختلف قسم کی ساریوں پر

دور دراز مقامات سے قطع مسافت کی ہوگی۔

لیکن سچ کے ساتھ جب جھوٹ مل جاتا ہے تو وہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اہل عرب نے اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت قدیمہ کو اب تک زندہ رکھا تھا، لیکن بدعات و اختراعات کی آمیزش نے اصل حقیقت کو بالکل گم کر دیا تھا۔ خدا نے اپنے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیام کی اجازت صرف اس شرط پر دی تھی کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا۔

لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا (۲۶:۲۲)

لیکن اب خدا کا یہ گھر تین سو ساٹھ بتوں کا مرکز بن گیا تھا اور ان کا طواف کیا جاتا تھا۔

خدا نے حج کا مقصد یہ قرار دیا تھا کہ دنیوی فوائد کے ساتھ خدا کا ذکر قائم کیا جائے لیکن اب صرف آباؤ اجداد کے کارنامے، فخر و غرور کے ترانے گائے جاتے تھے۔ حج کا ایک مقصد تمام انسانوں میں مساوات قائم کرنا تھا، اسی لیے تمام عرب بلکہ تمام دنیا کو اس کی دعوت دی گئی اور سب کو وضع و لباس میں متحد کر دیا گیا۔ لیکن قریش کے غرور و فضیلت نے اپنے لیے بعض خاص امتیازات قائم کر لیے تھے جو اصول مساوات کے بالکل منافی تھے۔ مثلاً تمام عرب عرفات کے میدان میں قیام کرتے تھے۔ لیکن قریش مزدلفہ سے باہر نہیں نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متولیان حرم، حرم کے باہر نہیں جاسکتے جس طرح آج کل کے امراء فق اور والیان ریاست عام مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آ کر بیٹھنے اور دوش بدوش کھڑے ہونے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ قریش کے سوا عرب کے تمام مرد و زن برہنہ طواف کرتے تھے۔ ستر عورت کے ساتھ صرف وہی لوگ طواف کر سکتے جن کو قریش کی طرف سے کپڑا ملتا اور قریش نے اس کو بھی اپنی اظہار سیادت کا ایک ذریعہ بنالیا تھا۔

عمرہ گویا حج کا ایک مقدمہ یا مکملہ تھا لیکن اہل عرب ایام حج میں عمرہ کو سخت گناہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب حاجیوں کی سواریوں کے پشت کے زخم اچھے ہو جائیں اور صفر کا مہینہ گزر جائے تب عمرہ جائز ہو سکتا ہے۔

حج کے تمام ارکان و اجزاء میں یہودیانہ رہبانیت کا عالم گیر مرض جاری و ساری ہو گیا تھا

اسلام خدا اور بندے کا ایک فطری معاہدہ تھا جس کو انسان کی ظالمانہ عہد شکنی نے بالکل چاک چاک کر دیا تھا اس لیے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناخلف اولاد کو رزاول ہی سے اس کے ثمرات سے محروم کر دیا۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾ (۱۲۴:۲)

جب خدا نے چند احکام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ خدا کے امتحان میں پورے پورے اترے تو خدا نے کہا اب میں تمہیں دنیا کی امامت عطا کرتا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا میری اولاد کو بھی؟ ارشاد ہوا کہ ہاں مگر اس قول و قرار میں ظالم لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔

خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن کلمات کے ذریعے آزمایا اور جن کی بنا پر انہیں دنیا کی امامت عطا ہوئی، وہ اسلام کے اجزاء اولین توحید الہی، قربانی نفس و جذبات، صلوات الہی کا قیام اور معرفت دین فطری کے امتحانات تھے۔ اگرچہ ان کی اولاد میں سے چند ناخلف لوگوں نے ان ارکان کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اس موروثی عہد سے محروم ہو گئے۔

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾ (۱۲۴:۲)

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندر ایک دوسری امت بھی چھپی ہوئی تھی جس کے لیے خود انہوں نے خدا سے دعا کی تھی۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا ﴿١٦﴾ (۱۲۰:۱۶)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بظاہر ایک فرد واحد تھے۔ مگر ان کی فعالیت روحانیہ والہیہ کے اندر ایک پوری قوم قانت و مسلم پوشیدہ تھی۔

اب اس امت مسلمہ کے ظہور کا وقت آ گیا اور وہ رسول موعود غار حرا کے تاریک گوشوں سے نکل کر منظر عام پر نمودار ہوا۔ تاکہ اس نے خود اس اندھیرے میں جو روشنی دیکھی ہے، وہ روشنی تمام دنیا کو بھی دکھلا دے۔

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿٢﴾ (۲۵۷:۲)

فَقَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿٥﴾ (۱۵:۵)

اسلام خدا اور بندے کا ایک فطری معاہدہ تھا جس کو انسان کی ظالمانہ عہد شکنی نے بالکل چاک چاک کر دیا تھا اس لیے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناخلف اولاد کو رزاول ہی سے اس کے ثمرات سے محروم کر دیا۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿٢﴾ (۱۲۴:۲)

جب خدا نے چند احکام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ خدا کے امتحان میں پورے پورے اترے تو خدا نے کہا اب میں تمہیں دنیا کی امامت عطا کرتا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا میری اولاد کو بھی؟ ارشاد ہوا کہ ہاں مگر اس قول و قرار میں ظالم لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔

خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن کلمات کے ذریعے آزمایا اور جن کی بنا پر انہیں دنیا کی امامت عطا ہوئی، وہ اسلام کے اجزاء اولین توحید الہی، قربانی نفس و جذبات، صلوات الہی کا قیام اور معرفت دین فطری کے امتحانات تھے۔ اگرچہ ان کی اولاد میں سے چند ناخلف لوگوں نے ان ارکان کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اس موروثی عہد سے محروم ہو گئے۔

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿٢﴾ (۱۲۴:۲)

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندر ایک دوسری امت بھی چھپی ہوئی تھی جس کے لیے خود انہوں نے خدا سے دعا کی تھی۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا ﴿١٦﴾ (۱۲۰:۱۶)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بظاہر ایک فرد واحد تھے۔ مگر ان کی فعالیت روحانیہ والہیہ کے اندر ایک پوری قوم قانت و مسلم پوشیدہ تھی۔

اب اس امت مسلمہ کے ظہور کا وقت آ گیا اور وہ رسول موعود غار حرا کے تاریک گوشوں سے نکل کر منظر عام پر نمودار ہوا۔ تاکہ اس نے خود اس اندھیرے میں جو روشنی دیکھی ہے، وہ روشنی تمام دنیا کو بھی دکھلا دے۔

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿٢﴾ (۲۵۷:۲)

فَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۵﴾ (۱۵:۵)

وہ پیغمبران کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہدایت اور ایک کھلی کھلی ہدایتیں دینے والی کتاب آئی۔

وہ منظر عام پر آیا تو سب سے پہلے اپنے باپ کے موروثی گھر کو ظالموں کے ہاتھ سے واپس لینا چاہا۔ لیکن اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح بتدریج چند روحانی مراحل سے گذرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے ان مرحلوں سے بتدریج گذرنا شروع کیا۔ اس نے غار حرا سے نکلنے کے ساتھ ہی توحید کا غفلہ بلند کیا کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو عہد لیا تھا اس کی پہلی شرط یہی تھی اَنْ لَا تُشْرِكْ بِیْ شَیْئًا (۲۶:۲۲) پھر اس نے صف نماز قائم کی کہ یہ صرف خدا ہی کے آگے سر جھکانے والوں کے لیے بنایا گیا تھا وَطَهِّرْ بَیْتِیْ لِلطَّائِفِیْنَ وَالْقَائِمِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (۲۶:۲۴) اس نے روزے کی تعلیم دی کہ وہ شرائط حج کا جامع و مکمل تھا۔

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَ الْحَجَّ فَلَا رَفْعَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ (۱۹۷:۲)

جس شخص نے ان مہینوں میں حج کا عزم کر لیا تو اس کو ہر قسم کی نفس پرستی، بدکاری، جھگڑے اور تکرار سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔

اور روزہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ انسان کو غیبت، بہتان، فسق و فجور، مخاصمت، تنازعہ اور نفس پرستی سے روکتا ہے۔ جیسا کہ احکام صیام میں فرمایا۔

ثُمَّ اَتِمُّوْا الصَّیَامَ اِلَی الْاٰیْلِ وَلَا تَشَارَوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِی الْمَسٰجِدِ (۱۸۷:۲)

پھر رات تک روزہ پورا کرو اور روزہ کی حالت میں عورتوں کے نزدیک نہ جاؤ اور اگر مساجد میں اعتکاف کرو تو شب کو بھی ان سے الگ رہو۔

اس نے زکوٰۃ بھی فرض کر دی۔ وہ بھی حج کا ایک اہم مقصد تھا۔

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعَمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِیْرَ (۲۸:۲۲)

قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔

اس طرح جب امت مسلمہ کا روحانی خاکہ تیار ہو گیا تو اس نے اپنی طرح ان

کو بھی منظر عام پر نمایاں کرنا چاہا، اس غرض سے اس نے عمرہ کی تیاری کی اور چودہ پندرہ سو کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوا کہ پہلی بار اپنے ابائی گھر کو حسرت آلود نگاہوں سے دیکھ کر چلے آئیں۔

لیکن یہ کاروان ہدایت راستے میں بمقام حدیبیہ پر روک دیا گیا۔ دوسرے سال حسب شرائط صلح زیارت کعبہ کی اجازت ملی اور آپ مکہ میں قیام کر کے چلے آئے۔ اب اس مصالحت نے راستے کے تمام نشیب و فراز ہموار کر دیے تھے۔ صرف خانہ کعبہ میں پتھروں کا ایک ڈھیر رہ گیا تھا۔ اسے بھی فتح مکہ نے صاف کر دیا۔

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَسِتُونَ نَصَبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

آن حضرت فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے گرد تین سو ساٹھ بت نظر آئے۔ آپ ان کو ایک لکڑی کے ذریعے ٹھکراتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے۔

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (۸۱: ۱۷)

یعنی حق اپنے مرکز پر آ گیا اور باطل نے اس کے سامنے ٹھوکر کھائی۔ باطل پامال ہونے ہی کے قابل تھا۔ اب میدان بالکل صاف تھا۔ راستے میں ایک کنکری بھی سنگ راہ نہیں ہو سکتی تھی۔ باپ نے گھر کو جس حال میں چھوڑا تھا، بیٹے نے اسی حالت میں اس پر قبضہ کر لیا۔ تمام عرب نے فتح مکہ کو اسلام و کفر کا معیار صداقت قرار دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وقت آ گیا تھا کہ دنیا کو اس جدید النشاة امت مسلمہ کے قالب روحانی کا منظر عام طور پر دکھایا جاتا۔ اس لیے دوبارہ اسی دعوت نامہ کا اعادہ کیا گیا جس کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام عالم میں ایک غفلہ عام ڈال دیا تھا۔ مگر اس قوت کا تعلق میں آنا ظہور ہی پر موقوف تھا۔

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (۹۷: ۳)

جو لوگ مالی اور جسمانی حالت کے لحاظ سے حج کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اب حج فرض کر دیا گیا۔

اس صدا پر تمام عرب نے لبیک کہا اور آپ کے گرد تیرہ چودہ ہزار آدمی جمع ہو گئے، عربوں نے ارکان حج میں جو بدعات و اختراعات پیدا کر رکھی تھیں، ان کو ایک ایک کر کے چھڑا دیا گیا۔

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذَكَرَ كُمْ اَبَاءُكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا (۲: ۲۰۰)

زمانہ حج میں خدا کو اسی جوش و خروش سے یاد کرو جس طرح اپنے آباؤ اجداد کے کارناموں کا اعادہ کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ سرگرمی کے ساتھ۔ قریش کے تمام امتیازات مناد یہ گئے اور تمام عرب کے ساتھ ان کو بھی عرفہ کے ایک گوشہ میں کھڑا کر دیا گیا۔

ثُمَّ اَفِضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۲: ۱۹۹)

اور جس جگہ سے تمام لوگ روانہ ہوں، تم بھی وہیں سے روانہ ہوا کرو اور غُور و غرور کی جگہ خدا سے مغفرت مانگو کیوں کہ خدا بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

سب سے بدترین رسم برہنہ طواف کرنے کی تھی اور مردوں سے زیادہ حیا سوز نظارہ برہنہ عورتوں کے طواف کا ہوتا تھا لیکن ایک سال پہلے ہی سے اس کی عام ممانعت کرا دی گئی۔

ان اباءہریرۃ اخبرہ ان ابابکر الصدیق رضی اللہ عنہ بعثہ فی الحجة التی امرہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حجة الوداع یوم النحر فی رھط یؤذن فی الناس الا لا یحج بعد العام متسرک ولا یطوف بالبت عریان^۱

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے پہلے آنحضرت صلم نے حجۃ الوداع میں عمرہ ہی کا احرام باندھا اور صحابہ کو بھی عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ پاپیادہ اور خاموش حج کرنے کی ممانعت کی گئی۔ قربانی کے جانوروں پر سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ ناک میں رسی ڈال کر طواف کرنے سے روکا گیا اور گھر میں دروازے سے داخل ہونے کا حکم ہوا۔

وَلَیْسَ الْبُرْہَانُ تَانُوَ الْبُیُوتِ مِنْ ظُہُورِہَا وَلَکِنَّ الْبُرْہَانَ اتَّقَى

جس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی تمام دنیا فتنہ و فساد کا گہوارہ بن رہی تھی دنیا کا امن و امان اٹھ گیا تھا۔ اطمینان و سکون کی نیند آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ دنیا کی عزت و آبرو معرض خطر میں تھی۔ جان و مال کا تحفظ ناممکن ہو گیا تھا۔ کمزور اور ضعیف لوگوں کے حقوق پامال کر دیے گئے تھے۔ عدالت کا گھر ویران، حرمت انسانیت مفقود اور نیکی کی مظلومیت انتہائی حد تک پہنچ چکی تھی۔ کرہ ارض کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو ظلم و کفر کی تاریکی سے ظلمت کدہ نہ ہو۔

اس لیے انہوں نے آباد دنیا کے تاپاک حصوں سے کنارہ کش ہو کر ایک وادی غیر ذی زرع میں سکونت اختیار کی۔ وہاں ایک دارالامن بنایا اور تمام دنیا کو صلح و سلام کی دعوت دی۔ اب ان کی صالح اولاد سے یہ دارالامن، چھین لیا گیا تھا اس لیے اس کی واپسی کے لیے پورے دس سال تک اس کے فرزند نے بھی باپ کی طرح میدان میں ڈیرہ ڈال دیا۔ فتح نہ آنے لگی جب اس کا امن و بلجا واپس دلایا، تو وہ اس میں داخل ہوا کہ باپ کی طرح تمام دنیا کو گم شدہ حق کی واپسی کی بشارت دے۔ چنانچہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور تمام دنیا کو معرہ امن و عدالت سنایا۔

ان دمانکم و اموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی
شہرکم هذا فی بلدکم هذا الا ان کل شئی من امر الجاهلیة
تحت قدمی موضوع و اول امراضہ دماء فاول دم ابن ربیعة
ورب الجاهلیة موضوع و اول ربا اضع ربا عباس بن
عبدالمطلب النہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد^۵

جس طرح تم آج کے دن کی، اس مہینہ کی، اس شہر مقدس کی حرمت کرتے ہو، اسی طرح تمہارا خون اور تمہارا مال بھی تم پر حرام ہے۔ اچھی طرح سن لو کہ جاہلیت کی تمام بری رسوں کو آج میں اپنے دونوں قدموں سے کچل ڈالتا ہوں۔ بالخصوص زمانہ جاہلیت کے انتقام اور خون بہا لینے کی رسم تو بالکل منادی جاتی ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی ربیعہ کے انتقام سے دست بردار ہوتا ہوں۔ جاہلیت کی سود خوری کا طریقہ بھی منادیا جاتا ہے اور سب سے پہلے خود میں اپنے چچا عباس ابن عبدالمطلب کے سود کو چھوڑتا ہوں۔ خدایا تو گواہ رہیو۔ خدایا تو

گواہ رہیو۔ خدایا تو گواہ رہیو!!! کہ میں نے تیرا پیغام بندوں تک پہنچا دیا۔

اب حق پھر اپنے اصل مرکز پر آ گیا اور باپ نے دنیا کی ہدایت و ارشاد کے لیے جس نقطہ سے پہلا قدم اٹھایا تھا، بیٹے کے روحانی سفر کی وہ آخری منزل ہوئی اور اس نقطہ پر پہنچ کر اسلام کی تکمیل ہو گئی۔ اس لیے کہ اس نے تمام دنیا کو معرودہ امن سنایا تھا۔ آسمانی فرشتہ نے بھی اس کو اپنے کامیاب مقصد کی سب سے آخری بشارت دیدی۔

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (۳: ۵)

آج کے دن میں نے تمہارے دین کو بالکل مکمل کر دیا اور تم پر اپنے احسانات پورے کر دیے اور میں نے اسلام کو بطور ایک برگزیدہ دین منتخب کیا۔

لیکن ان تمام چیزوں سے مقدم اور ان تمام ترقیوں کا سنگ بنیاد ایک خاص امت مسلمہ اور حزب اللہ کا پیدا کرنا اور اس کا استحکام و نشو و نما تھا۔

حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے حج کا مقصد اولین اسی کو قرار دیا تھا۔
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاِذَا
مَنَّا سَكَنًا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (۲: ۱۲۸)

خدایا ہم کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک امت مسلمہ پیدا کر اور اگر ہم سے ان کی فرمانبرداری میں لغزش ہو تو اس کو معاف فرما۔ تو بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔

لیکن جس قالب میں قومیت کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ اس میں دو قوتیں نہایت شدت اور وسعت کے ساتھ عمل کرتی ہیں۔ آب و ہوا اور مذہب۔ آب و ہوا اور جغرافیہ یعنی حد و طبعیہ اگرچہ قومیت کے تمام اجزاء کو نہایت وسعت کے ساتھ احاطہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے حلقہ اثر میں کوئی دوسری قوم نہیں داخل ہو سکتی۔ یورپ اور ہندوستان کی قدیم قومیت نے صرف ایک محدود حصہ تک دنیا میں نشو و نما پائی ہے اور آب و ہوا کے اثر نے ان کو دنیا کی تمام قوموں سے بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے۔ لیکن مذہب کا حلقہ اثر نہایت وسیع ہوتا ہے اور وہ ایک محدود قطعہ زمین میں اپنا عمل نہیں کرتا بلکہ دنیا کے ہر حصے کو اپنی آغوش میں جگہ دیتا ہے۔ کرہ آب و ہوا کا طوفان خیز تصادم اپنے ساحل پر کسی غیر

قوم کو آنے نہیں دیتا۔ مگر مذہب کا ابرکرم اپنے سایے میں تمام دنیا کو لے لیتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جس عظیم الشان قوم کا خاکہ تیار کر رہے تھے اس کا مایہ
خمیر صرف مذہب تھا اور اس کی روحانی ترکیب عنصر آب و ہوا کی آمیزش سے بالکل بے نیاز
تھی۔ جماعت قائم ہو کر اگرچہ ایک محسوس مادی شکل میں نظر آتی ہے لیکن درحقیقت اس کا
نظام ترکیبی بالکل روحانی طریقہ پر مرتب ہوتا ہے جس کو صرف جذبات و خیالات بلکہ عام
معنوں میں صرف قوائے دماغیہ کا اتحاد و اشتراک ترتیب دیتا ہے۔ اس بنا پر اس قوم کے پیدا
ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مذہبی رابطہ اتحاد کے رشتہ کو مستحکم کیا۔

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۱﴾

جب کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کے خدا نے کہا کہ صرف ہماری ہی فرمانبرداری
کرو تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلم ہوا پروردگار عالم کے لیے۔

وَوَصَّىٰ بِهَا اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهٖ وَيَعْقُوْبَ يٰۤاِبْنٰٓى اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكَمُ
الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْنَنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

اور پھر اسی طریقہ اسلامی کو انہوں نے اور یعقوب نے اپنی نسل کو وصیت کی اور کہا
خدا نے تمہارے لیے ایک نہایت برگزیدہ دین منتخب کر دیا ہے تم اس پر عمر بھر قائم
رہنا اور مرنا تو مسلمان مرنا۔

لیکن جماعت عموماً اپنے مجموعہ عقائد کو مجسم طور پر دنیا کی فضائے بسیط میں دیکھنا
چاہتی ہے اور اس کے ذریعے اپنی قومیت کے قدیم عہد مودت کو تازہ کرتی ہے۔ اس
لیے انہوں نے اس جدید النشاة قومیت کے ظہور و تکمیل کے لیے ایک نہایت مقدس اور
وسیع آشیانہ تیار کیا۔

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنْآ
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۳۷﴾

جب ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال رہے تھے تو یہ دعا ان کی
زبانوں پر تھی۔ خدایا ہماری اس خدمت کو قبول کر۔ تو دعاؤں کا سننے والا اور
نیتوں کا جاننے والا ہے۔

یہ صرف اینٹ پتھر کا گھر نہ تھا بلکہ ایک روحانی جماعت کے قالب کا آب و گل

تھا اس لیے جب وہ تیار ہو گیا تو انہوں نے اس جماعت کے پیدا ہونے کی دعا کی۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمَنْ ذَرَيْتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً
لَكَ (۱۲۸:۲)

اب یہ قوم پیدا ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت کے ذریعے اس روحانی سرشت حیات کو اس کے حوالہ کر دیا۔

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ
الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۳۲:۲)

اور ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام دونوں نے اس کی روحانی طریقہ پر نشو و نما کی اور اپنے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ خدا نے تمہارے لیے ایک برگزیدہ دین منتخب فرما دیا ہے تم اس پر قائم رہنا۔

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي
قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاتُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۱۳۳:۲)

اور پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سر پر موت آکھڑی ہوئی اور اس آخری وقت میں انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد کس چیز کی پوجا کرو گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تیرے اور تیرے مقدس باپ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرمانبردار بندے ہیں۔

اب اگرچہ یہ جماعت دنیا میں موجود نہ تھی اور اس کے آثار صالحہ کو زمانے نے بے اثر کر دیا تھا۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ (۱۳۴:۲)

وہ قوم گزر گئی۔ اس نے جو کام کئے اس کے نتائج اس کے لیے تھے اور تم جو کچھ کرو گے اس کے نتائج تمہارے لیے ہوں گے لیکن اس کی ترتیب و نشو و نما کا عہد قدیم اب تک دستبروز مانہ سے بچا ہوا تھا اور اپنے آغوش میں مقدس یادگاروں کا ایک وسیع ذخیرہ رکھتا تھا۔ اس کے اندر اب تک آب زمزم لہریں لے رہا تھا۔ صفا و مروہ کی چوٹی

کی گردنیں اب تک بلند تھیں۔ مذبح اسماعیل علیہ السلام اب تک مذہب کے خون سے رنگین تھا۔ حجر اسود اب تک بوسہ گاہ خلق تھا۔ مشاعر ابراہیم علیہ السلام اب تک قائم تھے۔ عرفات کے حدود میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ غرضیکہ اس کے اندر خدا کے سوا سب کچھ تھا اور صرف اس کے جمال جہاں آرا کی کمی تھی۔ اس لیے اس کی تجدید النفع روح کے لیے، ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سب سے آخری نتیجہ ظاہر ہوا۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھتے ہوئے دعا کی تھی۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲: ۱۲۹)

خدایا ان کے درمیان انہی لوگوں میں سے ایک پیغمبر بھیج کہ وہ ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کر دے۔ تو بڑا صاحب اختیار و حکمت ہے۔

چنانچہ اس کا ظہور وجود مقدس سے حضرت رحمتہ للعالمین و ختم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صورت میں ہوا جو ٹھیک ٹھیک اس دعا کا پیکر و مثل تھا۔
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (۲: ۱۲۹)
وہ خدا جس نے ایک غیر متدن قوم میں سے اپنا ایک رسول پیدا کیا جو اللہ کی آیات اس کو سناتا ہے۔ اس کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

پس انہوں نے جو قوم پیدا کر دی تھی اسی کے اندر سے ایک پیغمبر اٹھا۔ اس نے اس گھر میں سب سے پہلے خدا کو ڈھونڈنا شروع کیا لیکن وہ اینٹ پتھر کے ڈھیر میں بالکل چھپ گیا تھا۔ فتح مکہ نے اس انبار کو ہٹا دیا تو خدا کے نور سے قدیل حرم پھر روشن ہو گئی۔ وہ قوم جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ اس پیغمبر کے فیض صحبت سے بالکل مڑکی و تربیت یافتہ ہو گئی تھی۔ اب ایک مرکز پر جمع کر کے اس کے مذہبی جذبات کو صرف جلا دینا باقی تھا۔ چنانچہ اسے خانہ کعبہ کے اندر لا کر کھڑا کر دیا گیا اور اس کی مقدس قدیم مذہبی یادگاروں کی تجدید و احیاء سے اس کے مذہبی جذبات کو بالکل پختہ و مستحکم کر دیا۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ
فَلَا يُجْنَحُ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (۱۵۸:۲)

صفا و مروہ خدا کی قائم کی ہوئی یادگار ہیں۔ جو لوگ حج یا عمرہ کرتے رہیں، ان پر ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

کبھی ان کو مشعر حرام کی یاد دلائی گئی۔

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
(۱۹۸:۲)

جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام (مزدلفہ) کے نزدیک خدا کی یاد کرو

خانہ کعبہ خود دنیا کی سب سے قدیم یادگار تھی لیکن اس کی ایک ایک یادگار کو نمایاں کر کیا گیا۔

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ (۹۷:۳)

اس میں بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ منجملہ ان کے ایک نشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔

لیکن جو لوگ خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے ان کے نقش پا سجدہ گاہ خلق ہونے کے مستحق تھے۔ اس لیے حکم دیا گیا۔

وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُضَلًّى (۱۸۵:۲)

اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلیٰ بنا لو۔

مادی یادگاروں کی زیارت صرف سیر و تفریح کے لیے کی جاتی ہے۔ لیکن روحانی یادگاروں سے صرف دل کی آنکھیں ہی بصیرت حاصل کر سکتی ہیں۔ اس لیے ان کے ادب و احترام کو انتقاء و تبصرہ کی دلیل قرار دیا گیا۔

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (۳۲:۲۲)

اور جو لوگ خدا کی قائم کی ہوئی یادگاروں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم ان کے دلوں کی پرہیزگاری پر دلالت کرتی ہے۔

وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ (۳۰:۲۲)

اور جو شخص خدا کی قراردی ہوئی قابل ادب چیزوں کا احترام کرتا ہے تو خدا کے نزدیک اس کا نتیجہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان مقدس یادگاروں کے روحانی اثر و نفوذ کو دلوں میں جذب کر دینا چاہتے تھے۔ اس لیے خاص طور پر لوگوں کو ان کی طرف متوجہ فرماتے رہتے تھے۔

هَذِهِ مَشَاعِرُ آبَائِكُمْ اَبْرَاهِيمَ

خوب غور سے دیکھو اور بصیرت حاصل کرو کیوں کہ یہ تمہارے باپ حضرت

ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں۔

جب اسلام نے اس جدید النشاة قوم کے وجود کی تکمیل کر دی اور خانہ کعبہ کی ان مقدس یادگاروں کی روحانیت نے اس کی قومیت کے شیرازہ کو مستحکم کر دیا تو پھر ملت ابراہیمی کی فراموش کردہ روشنی دکھا دی گئی۔

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اَبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۹۵:۳)

پس ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی پیروی کرو جو صرف ایک خدا کے ہو رہے تھے۔

اب تمام عرب نے ایک خط مستقیم کو اپنا مرکز بنا لیا اور قدیم خطوط منحنیہ حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اس کے بعد خدائے ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کا سب سے بڑا احسان پورا ہو گیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (۳:۵)

آج میں نے تمہارے اس دین کو کامل کر دیا جس نے تم کو قومیت کے رشتے میں منسلک کر دیا ہے اور اپنے تمام احسانات تم پر پورے کر دیے اور تمہارے لیے صرف ایک دین اسلام ہی کو منتخب کیا۔

حواشی

- ۱ البخاری شریف، کتاب المظالم والقصاص باب حل عسر الدنان التي فيها الخمر ۲۳۷۸
- کتاب التفسیر باب قوله قل جاء الحق و زهق الباطل ۲۷۲۵
- ۲ البخاری کتاب الناسک باب لا یطوف بالبيت عریان ولا حج مشرک ۱۶۲۲
- ۳ سیرۃ ابن ہشام ۲: ۶۰۳

حقیقت اسلام

سب سے پہلے اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام کی وہ کون سے حقیقت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر طاری ہوئی اور جس کو قرآن حکیم نے امت مرحومہ کے لیے اسوۂ حسنہ قرار دیا۔

اسلام کا مادہ سلم ہے جو باختلاف حرکات مختلف اشکال میں آکر مختلف معنی پیدا کرتا ہے۔ لیکن لغت کہتی ہے کہ ”سلم“ بفتح تین اور اسلام کے معنی کسی چیز کو سونپ دینے، اطاعت و انقیاد اور گردن جھکا دینے کے ہیں۔ اس سے تسلیم بمعنی سونپ دینے کے اور اِسْلَمَ (ای انْقَادَ و اطاع)، آتا ہے اور فی الحقیقت، لفظ اسلام، بھی انہی معنی پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں ان معانی کے شواہد اس کثرت سے ملتے ہیں کہ ایک مختصر مضمون میں سب کا استقصاء ممکن نہیں۔ تاہم ایک دو آیتوں پر نظر ڈالیے تو یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ مثلاً احکام طلاق کی آیات میں ایک موقعہ پر فرمایا۔

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا تَتَيَّمُونَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ (۲۳۳:۲)

اگر تم چاہو کہ اپنے بچے کو کسی دودھ پلواؤ تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ بشرطیکہ دستور کے مطابق ان کی ماؤں کو جو دیتا کیا تھا وہ ان کے حوالے کر دو۔

اس آیت میں ”سلمتم“ حوالہ کر دینے کے معنی میں صاف ہے۔ اس طرح

بمعنی اطاعت و انقیاد یعنی گردن نہادن کے معنی میں فرمایا ہے۔

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا (۸۳:۳)
اس آسمان و زمین میں کوئی نہیں جو چارونا چار دین الہی کا حکم بردار اور مطیع و
منقاد نہ ہو۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا (۱۳:۳۹)
اور یہ جو عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو ان سے کہہ دو کہ تم ابھی
ایمان نہیں لائے۔

کیونکہ وہ دل کے اعتقاد کا مل کا نام ہے جو تمہیں نصیب نہیں۔ البتہ یوں کہو کہ
ہم نے اس دین کو مان لیا۔ ہر شے کی اصل حقیقت وہی ہو سکتی ہے جو اس کے نام کے اندر
موجود ہو۔ دین الہی کی حقیقت لفظ اسلام کے معنی میں پوشیدہ ہے۔ لفظ اسلام کے معنی
اطاعت، انقیاد، گردن نہادن اور کسی چیز کے حوالہ کر دینے کے ہیں۔ پس اسلام کی
حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اپنے پاس جو کچھ رکھتا ہے، خدا تعالیٰ کے حوالے کر دے۔
اس کی تمام قوتیں، اس کی تمام خواہشیں، اس کے تمام جذبات، اس کی تمام محبوبات
غرضیکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ
اپنے سے باہر رکھتا ہے، سب کچھ۔۔۔۔۔ ایک لینے والے کے سپرد کر دے۔ اور اپنے
قوائے جسمانی و دماغی کے ساتھ خدا کے آگے جھک جائے اور ایک مرتبہ ہر طرف سے
منقطع ہو کر اور اپنے تمام رشتوں کو توڑ کر اس طرح گردن رکھ دے کہ پھر کبھی نہ اٹھے۔
نفس کی حکومت سے باغی ہو جائے اور احکام الہی کا مطیع و منقاد۔ یہی وہ حقیقت اسلامی کا
قانون فطری ہے جو تمام کائنات عالم میں جاری و ساری ہے۔ اس کی سلطنت سے زمین و
آسمان کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں۔ ہر شے جو اس حیات کدہ عالم میں وجود رکھتی ہے اپنے
اعمال طبعی کے اندر اس حقیقت اسلامی کی ایک مجسم شہادت ہے۔ کون ہے جو اس کی
اطاعت و انقیاد سے آزاد ہے اور اس کے سامنے سے اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھا سکتا ہے۔
اس نے کہا میں کبیر المتعال ہوں۔ پھر کون سی ہستی ہے جو اس کی کبریائی و جبروت کے
آگے اپنے اندر اسلامی انقیاد کی ایک صدائے عجز نہیں رکھتی۔ زمین پر ہم چلتے ہیں اور
آسمان کو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن کیا دونوں اس حقیقت اسلامی کی طرف داعی نہیں ہیں۔

زمین کو دیکھو جو اپنے گرد و غبار کے اندر ارواح نباتاتی کی ایک بہشت حیات ہے جس کے الوان جمال سے اس حیات کدۂ ارضی کی ساری دل فریبی اور رونق ہے، جس کی غذا بخشی انسانی خون کے لیے سرچشمہ تولید ہے اور جو اپنے اندر، زندگیوں اور ہستیوں کا ایک خزانہ لازم رکھتی ہے۔ کیا اس کی وسیع سطح حیات پر در پر ایک ہستی بھی ہے جو اس حقیقت اسلامی کے قانون عام سے مستثنیٰ ہو؟ کیا اس کی کائنات نباتاتی کا ایک ذرہ خدائے اسلام کے قائم کئے ہوئے حدود و قوانین کا مسلم یعنی اطاعت شعار نہیں ہے۔

بیج جب زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ فوراً لے لیتی ہے کیوں کہ اس کے بنانے والے نے اس کو ایسا ہی حکم دیا ہے۔ پھر اگر تم وقت سے پہلے واپس مانگو تو نہیں دے سکتی کیوں کہ اس کا سر خدا کے آگے جھکا ہوا ہے اور خدا نے ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ وَلِکُلِّ اَجَلٍ کِتَابٌ (۳۸:۱۳) پس محال ہے کہ کوئی شے اس کی خلاف ورزی کرے اور حقیقت اسلامی کے قانون عام کی مجرم ہو۔

قانون الہی نے زمین کی قوت نامیہ کے ظہور کے لیے مختلف دور مقرر کر دیے ہیں اور ہر دور کے لیے وقت خاص لکھ دیا ہے۔ زمین کی درستی کے بعد اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ آفتاب کی تمازت اس کو حرارت پہنچاتی ہے۔ پانی کا بمقدار مناسب حصول اس کی نشو و نما کو زندگی کی تازگی بخشتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک خاص تسویہ و تناسب کے ساتھ اس کو مطلوب ہیں۔ پھر بیج کے گلنے اور سڑنے، مٹی کے اجزائے نباتاتی کی آمیزش، کونپلوں کے پھوٹنے، ان کے بتدریج بلند ہونے اور اس کے بعد شاخوں کے انفعال اور پتوں اور پھولوں کی تولید وغیرہ۔ ان تمام مرحلوں سے اس بیج کا درجہ بدرجہ گذرنا ضروری ہے اور ہر زمانے کے لیے ایک حالت اور مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ یہی تمام مختلف مراحل و منازل زمین کی پیداوار کے لیے ایک شریعت الہیہ ہیں جس کی اطاعت کائنات نباتات کی ہر روح پر فرض کر دی گئی ہے۔ پھر کیا ممکن ہے کہ زمین ایک لمحہ ایک منٹ کے لیے اور ایک مستثنیٰ مثال میں بھی اس شریعت کے مسلم ہونے یعنی اس کی اطاعت سے انکار کر دے اور پھر اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو کیا ممکن ہے کہ ایک دانہ بھی بار آور اور ایک پھول بھی شکفتہ ہو۔

ایک درخت ہے جو پانچ سال کے اندر پھل لاتا ہے۔ پھر تم کتنی ہی کوشش کرو

وہ پانچ ماہ کے اندر کبھی پھل نہیں دے گا۔ ایک پھول ہے جس کے پودے کو زیادہ مقدار میں حرارت مطلوب ہے پھر یہ محال ہے کہ وہ سائے میں زندہ رہ سکے۔ کیوں! اس لیے کہ پانچ سال کے اندر اس کا حد بلوغ کو پہنچنا اور دھوپ کی تیزی میں اس کا نشو و نما پانا۔ شریعت الہی نے مقرر کر دیا ہے۔ پس وہ مسلم ہے اور حقیقت اسلامی کا قانون عام اس کو سرکشی و خلاف ورزی کا سراٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قُبُورٌ (۲۶:۳۰)

اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس

کے حکم کے تابع اور منقاد ہیں۔

پس فی الحقیقت زمین کے عالم لظہ و تدبیر میں جو کچھ ہے حقیقت اسلامی کا ظہور ہے

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (۲۰:۵۱)

اور زمین میں ارباب یقین کے لیے خدا کی ہزاروں نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ یہ سربفلک پہاڑوں کی چوٹیاں جو اپنے عظیم الشان قامتوں کے اندر خلعت کائنات کی سب سے بڑی عظمت رکھتی ہیں۔ یہ شیریں اور حیات بخش دریا جو کسی مخفی تعلیم کے نقشے کے مطابق زمین کے اندر گاہ مستقیم اور گاہ پر پیچ و خم، راہ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یہ خوفناک و قہار سمندر جس کی بے کنار سطح مہیب کے نیچے طرح طرح کے دریائی حیوانات کی بے شمار اقلیمیں آباد ہیں، غور کیجئے کہ کیا سلطان اسلام کی حکومت سے باہر ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں کے سرگوبند ہیں، مگر اطاعت کے پابند اور اسلام شعارانہ سر جھکے ہوئے ہیں۔ زمین کا جو گوشہ اور سمندر کا جو کنارہ ان کو دے دیا گیا ہے، ممکن نہیں کہ وہ ایک انچ بھی اس سے باہر قدم رکھ سکیں۔ ان کے ارتقائے جسمانی کے لیے جو غیر محسوس رفتار و نمو شریعت الہیہ نے مقرر کر دی ہے، محال ہے کہ اس سے زیادہ آگے بڑھ سکیں ورنہ انقلابات طبعیہ کا حکم الہی ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ اسی طرح دریاؤں اور سمندروں کی طرف کان لگائیے کہ ان کی زبان حال اسی حقیقت اسلامی کی کیسی عجیب شہادت دے رہی ہے۔ آپ نے سمندروں کو طوفانوں اور موجوں کی صورت میں دیکھا ہے کہ پانی کی سرکشاں کیسی شدید ہوتی ہیں۔ لیکن اس سرکش اور مغرور دیو پر جب حقیقت اسلامی کی اطاعت و انقیاد کا قانون نافذ ہوا تو اس عجز و تذلل کے

ساتھ اس کا سر جھک گیا کہ ایک طرف مٹھے پانی کا دریا بہہ رہا ہے اور دوسری طرف کھارے پانی کا بحرِ خار ہے۔ دونوں اس طرح مٹے ہوئے ہیں کہ کوئی شے ان میں جا کر نہیں مگر نہ تو دریا کی کہاں ہے کہ سمندر کی سرحد میں قدم رکھے اور نہ سمندر باہر قوت و قہار یہ جرات رکھتا ہے کہ اپنی سرکش موجوں سے اس پر حملہ کرے۔

مروج المبحرین فی فنون السیاسة و السیاسة لایعنی ۵۵۵۵ لا،
و نکتة نکدی ۵۵۵۵ ۲۵-۱۸

اس نے تھارے اور مجھے بتائی ہے جو منہ روئے خواجہ کی یہ کہ وہ ان کے ساتھ جو صحبت پر ہوا کرتے تھے اور وہ بھی نیک اور سچے سے نہیں تھے۔ انہوں نے کہ وہ ان کے ارمان ان کے خلاف اس نے جو فاصلے تو کھڑے کر دیے تھے۔

دوسری جگہ فرمایا ہے۔

وهذا الذي مرّج البخاريّ قبله صدقته ثم ان هذا مع حاج
و جعل بينهما سوراً واحداً فاجزأ فاجزأ (١٠٠) ٢٣

اور وقتی کہ در مطلق ہے جس نے اس کی فاسد آواز میں کہا ہے : نیب کا بی
شیر نے انہیں دیکھا اور ایک کا تھوڑا کڑا اور مرگہ انہوں نے دیکھا تو یہ
صدقہ اصل اور کتبہ نگاری کی انہوں نے یاد دہانی دے رہے ہیں۔

اب ذرا نظر اوپر اٹھاؤ اور علوت المسموات کے ان اجرام عظیمہ کو دیکھو جن کے سرحدات عریضہ سے یہ سمیع نیلگوں ہے۔ یہ ادراک انسانی کا سب سے بڑا منظر خیر ہے۔ یہ عظیم الشان قیرمان جتنی جو روزگار سے سروں پر چمکتا ہے، جس کی فیضان بخشی حیات خیر قرب و بعد سے ماوراء ہے۔ جس کا جذبہ انجذاب کائنات عالم انسانی کے لیے توجہ وسیلہ نور ہے اور جس کا قبر حرارت کسی تخلف محض حقیقی کا سب سے بڑا عکس و عکالی ہے۔ غور کرو تو اپنے اندر حقیقت اسلامی کی کئی مؤثر شہادتیں رکھتا ہے۔ اور جس کی جبروت و عظمت کے آگے تمام کائنات عالم کا سر جھکا ہوا ہے، جیسے مسموم شدہ رات، انکار کے ساتھ ذطر المسموات کے آگے سر جھکاؤ کہ ایک لمحہ اور ایک عیشیرہ قیقہ کے لیے بھی اپنے اعمال و افعال کے لیے مقرر کر دیا۔ حد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔

نَرْكُ الدُّنَى جَعَلَ فِي السَّمَاءِ نَزْوَجًا وَجَعَلَ فِيهَا سُرُجًا

وَقَمَرًا مُبِينًا (۶۱:۲۵)

کیا مبارک ہے ذات قدوس اس کی جس نے آسمان میں گردش سیارات کے دائرے بنائے اور اس میں آفتاب کی مشعل روشن کردی نیز روشن و منور چاند بنایا۔

پھر اسی طرح اور تمام اجرام سماویہ کو دیکھو اور ان کے افعال و خواص کا مطالعہ کرو۔ ان کے طلوع و غروب، ایاب و ذہاب، حرکت و رجعت، جذب و انجذاب، اثر و تاثر اور فعل و افعال کے لیے جو قوانین رب السموات نے مقرر کر دیے ہیں، کس طرح ان کی اطاعت و انقیاد کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہی قوانین ہیں جن کو قرآن حکیم حدود اللہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور یہی دین ہے جو تمام نظام کائنات کے لیے بمنزلہ مرکز قیام و حیات ہے۔ عالم ارضی و سماوی کی کوئی مخلوق نہیں جو اس دین الہی کی پیروی نہ ہو اور آفتاب سے لے کر خاک کے ذرے تک کوئی نہیں جو اس کی اطاعت سے انکار کرے۔

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُونَ ۝
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ (۵۵:۵-۸)

اس کے حکم سے سورج اور چاند ایک حساب معین پر گردش میں ہیں اور تمام عالم نباتات کے سراپے کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلندی قرار دیا اور (قانون الہی) کا میزان بتایا تاکہ تم لوگ اندازہ کرنے میں حد اعتدال سے متجاوز نہ ہو۔

پس نظام شمسی میں جس قدر نظم و تدبیر ہے۔ سب اسی حقیقت اسلامی کا ظہور ہے۔ حقیقت اسلامی کی اطاعت و انقیاد نے ہر مخلوق کو اپنے اپنے دائرہ عمل میں محدود کر دیا ہے اور ہر وجود سر جھکائے ہوئے اپنے اپنے فرض کے انجام دینے میں مشغول ہے، اگر زمین اپنے محور پر حرکت کرتی ہوئی اپنے دائرہ کا چکر لگاتی ہے، اگر آفتاب کی کشش اس کو ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی، اگر ہر ستارہ اپنے اپنے دائرہ حرکت کے اندر ہی محدود ہے، اگر تمام ستاروں کی باہمی جذب محیط ہمیشہ اس تسویہ و میزان کے

ساتھ قائم رہتی ہے کہ عظیم الشان قوتوں کے یہ پہاڑ آپس میں نہیں ٹکراتے۔ اگر ان کی حرکت و سیر کی مقدار اور اوقات مقررہ میں طلوع و غروب ایک ایسا ناممکن التبدیل قانون ہے جس میں کبھی کی بیشی نہیں ہوئی اور اگر

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (۳۶:۴۰)

نہ تو آفتاب کے اختیار میں ہے کہ چاند کو جالے اور نہ رات کے بس میں ہے کہ دن سے پہلے ظاہر ہو جائے اور تمام اجرام سماویہ اپنے اپنے دائروں کے اندر ہی گھوم رہے ہیں۔

تو پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ اعمال کائنات اس امر کی شہادت نہیں ہیں کہ دنیا میں اصل قوت صرف اسلام ہی کی قوت ہے اور اس عالم کا وجود صرف اسی لیے زندہ ہے کہ حقیقت اسلامی اس پر طاری ہو چکی ہے ورنہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اس حقیقت کی حکومت دنیا سے اٹھ جائے تو تمام نظام عالم درہم برہم ہو جائے؟

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
طُوعًا وَكَرْهًا وَالِلَّهِ يُرْجَعُونَ (۳:۸۲)

کیا یہ دین الہی کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سر جھکانا چاہتے ہیں حالانکہ آسمان اور زمین میں کوئی نہیں جو اس دین الہی کا مسلم یعنی مطیع و منقاد نہ ہو اور آسمان و زمین پر کیا موقوف ہے کوئی اگر خود اپنے اندر بھی دیکھے تو جسم انسانی کا کونسا حصہ ہے جس پر حقیقت اسلام طاری نہیں۔ خود آپ کو تو اس کے آگے جھکنے سے انکار ہے لیکن اس کی خبر نہیں کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے، اس کا ایک ایک ذرہ کس کے آگے سر بسجود ہے۔

دل کے لیے یہ شریعت مسترد کر دی گئی کہ اپنے قبض و بسط سے جسم کے تمام حصول میں خون کی گردش جاری رکھے کہ اس کا اضطراب و التهاب ہی روح کے سکون حیات کا ذریعہ ہے۔ نیز حرکت کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے اور خون کے دخل و خروج کے لیے ایک پیمانہ اعتدال بنا دیا۔ پھر ذرا اپنے بائیں پہلو پر ہاتھ رکھ کر دیکھئے کہ اس عجیب و غریب گوشت نے کس استغراق و محویت کے ساتھ حقیقت اسلامی کے سامنے

کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں اور کائنات میں کوئی چیز نہیں جو زبان اطاعت سے اس کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس نہ کرتی ہو مگر تم ان کی اس آواز کو نہیں سمجھتے اور اس پر غور نہیں کرتے۔

اور یہی وہ عہد و میثاق عبودیت تھا جس کا اقرار صحبت ازل کے ہر جرعد نوش جام ”بلے“ سے لیا گیا اور حقیقت اسلامی کی محویت اول نے سب کی زبان سے بے اختیار انہ انقیاد کرا لیا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمُ السُّبْحَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ (۱۷۲:۷)

اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے اس کی ذریت کو (بصورت تعین اولیٰ) نکالا اور ان کے مقابلے میں خود انہی سے شہادت دلوا دی۔ اس طرح کہ ان سے پوچھا: کیا میں آموں حاکم اور رب الارباب نہیں ہوں۔ سب نے اطاعت کے سر جھکا دیے کہ بے شک تو ہی مستحق اطاعت ہے اور اسی حقیقت اسلامی کے سر جھکانے کا نتیجہ وہ سر بلندی ہے جو انسان کو تمام مخلوق ارضیہ میں حاصل ہے اور جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا مظہر اور زمین پر اس کا خلیفہ قرار پایا۔ اس نے جب سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے تھے، حکم دیا کہ اسی کے آگے تم بھی جھک جاؤ کہ من تواضع رفعہ اللہ۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ (۷۰:۱۷)

اور ہم نے شرف کرامت عطا فرمایا، نسل انسانی کو اور تمام خشکی و تری کی چیزوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے مطیع ہو جائیں اور اس کو اٹھائیں اور اس کے لیے دنیا میں بہترین اشیاء پیدا کریں۔

کائنات کی ہر مخلوق نے اس حکم کی تعمیل کی کیوں کہ ان کے سر تو اس کے آگے جھکے ہوئے تھے پر ایک شریر ہستی تھی جس نے غرور تکبر کے ساتھ سر اٹھایا اور انسان کی اطاعت سے انکار کر دیا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (۳۴:۲)

اور جب تمہارے پروردگار نے جائز و حرام کے آگے اٹھتے ہوئے
 جھکاؤ تو سب بھٹ گئے مگر ایک ایسے شخص نے انکار کیا اور شہرہ داروں کا سر
 اٹھایا۔ یہ یقیناً کافران میں سے تھا۔

وَمَنْ مِّنَ الْكَافِرِينَ كَيُوتِبَ عَلَيْهِمْ أَسْلَامُ كَيْفَ يَكْفُرُونَ
 سرکشی کا۔ ایسے نے جھٹکنے سے انکار کیا اور سرکشی کا سراغ دیا۔ پس وہ ضرور کافروں میں
 سے تھا۔

یہی ایک شریر طاقت ہے جو تمام سرکشیوں اور ہر طرح کے ظلم و حیفان کا عالم
 میں مبداء ہے۔ یہی وہ تاریکی کا ابرسن ہے جو یزدانی نور و نصی کے متناہی ہے جس میں اپنے ممکن
 نہیں کرتا ہے اور یہی وہ سراپ طغیانی ہے جو انسان کے پاؤں میں اپنی اطاعت کی
 زنجیریں ڈال کر اس کو اسلامی اطاعت سے باز رکھتا ہے۔ یہی وہ ابوالکفر ہے جس کی
 ذریت انسان کے اندر اور بیرونی دونوں طرفوں میں پھیلی ہوئی ہے اور جب چاہتا ہے
 انسان کے مجھائے دم کے اندر پہنچ کر اپنی طغیانی کے لیے راہ پیدا کر لیتا ہے اور یہی وہ
 اسلام کی حقیقت کی اصل ضد اور اس کی قوت ہدایت کا قدیمی دشمن ہے جس نے اپنے کفر
 کے پہلے ہی دن کہہ دیا ہے کہ:-

فَلَنُؤْتِيَنَّكَ آيَاتِنَا فَتُعْذِرُ عَنْهُمْ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُنْكَرِينَ

المعجم الاحسن، ذرعیۃ، لا فہمۃ، ۱۰۰ - ۱۰۱

شیطان نے آدم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی ہے جس کو تو نے مجھ پر فخریت
 دی ہے لیکن تو مجھ کو، در قیامت تک مصلحت دے تو میں اپنی قوت طغیانی سے اس کی تمام
 نسل کو تباہ کر دوں۔ ایت و تمویذ سے جو جن پر میرا جادو نہ چلے گا میری حکومت سے
 ہر وہ جائیں گے۔ لیکن خداوند نے یہ کبر کر چھوڑ دیا کہ:-

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ بِمَا آتَيْنَاهُ مِنَ الْغَنَىٰ فَهَوَىٰ أَصْبَحَهُ حَتَّىٰ تَوَلَّىٰ وُجْهَكَ

معرور، ۱۰۱ و امشور، ۱۰۱ من السطوت مہمۃ بصونک و نجس

علیہ محبوبک و احذک : ما رکبہ علی الاموال و الاولاد

و عنہم و مدعہ السطی لا عیور، ۱۰۱ - ۱۰۲

جا اور ہو۔ جو شخص نسل آدم میں سے حیرتی مباحث کرے گا اس کے لیے

مذاہب جہنم کی پوری سزا ہوگی۔ ان میں سے جن جن کو تو اپنی پر فریب صداؤں سے بہکا سکتا ہے، ان پر اپنی فوج کے سواروں اور پیادوں سے چڑھائی کر کے ان کی جان و دوستی، اولیٰ و قریزہ میں شریک ہو کر اپنا ایک حصہ لگائے اور ان سے بیٹے بھوتے وغیرہ کر لے۔ شیطان کے وعدے کھس دھوکے اور فریب سے زیادہ نہیں ہیں، پھر یہی ہے جس کو خود تو اپنے سے خارج سمجھو یا خود اپنے اندر تلاش کرو، اس کے ختم، اصلاحات کے اندر مردوں جگہ چاری ہیں۔ وہ بھی تمہاری دھوکے اندر کے فوج میں اپنی ذریعہ کا۔ راجہ ہے تاکہ تم پر اندر سے حملہ کرے، انکی باہر سے آ کر تمہارے دماغ اور حواس پر توجہ دے گا، تاکہ تم کو اپنے آگے جھکا کر خدا کے آگے جھکنے سے باز رکھے۔ وہ بھی تمہارے مال و ممتلكات میں، انکی محبت اہل و عیال میں اور بھی۔ معجوبہات و معرکوبات دنیویہ میں شریک ہو جاتا ہے اور اسی طرح تمہاری برائے خدا کی جگہ اس کے لیے ہو جاتی ہے، ترچھتے ہو تو اس کے لیے اٹھاتے ہو تو اس کے لیے اور پہنچتے ہو تو اس کے لیے حالانکہ حقیقت اس کی چاہتی ہے کہ تم جو بھلا کر خدا کے لیے کرو۔

برتاواری جو روشنی کو چھپانا چاہتی ہے، ہر یوپی جو سفیدی کے مقابلے میں ہے، برتاواری روشنی کو ادا کرتی ہے اور ہر روشنی جو حقیقت اسلامی سے خالی ہے، یقیناً نہ وہ شیطانی ہے، نہ دنیوی نہ مذہبی اور نہ امت جس کا تمہارا اس وجہ میں پہنچنا چاہئے کہ وہ حقیقت اسلامی کی امتیاز پر غائب جائے شیطان کی ذریعہ میں داخل ہے۔ پس اس کے وجود کی نسبت کیوں سوچتے ہو کہ وہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ اس کو دیکھو کہ وہ تمہارے ساتھ کر گیا رہا ہے۔ نتیجہ "مے" کہنا ہے کہ نوکر دو آقاؤں کو خوش نہیں کر سکتا اور قرآن کریم کہتا ہے:-

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجَالٍ مِنَ الْقَبِيلِ الْمُنَى حَقًّا ۚ

انہ نے ہی انسان کے پہلو میں دیکھیں، دیکھیں، دیکھیں، ایک ہی ہے۔

پس ایک دل کے سر بھی دو چونکھوں پر نہیں جھک سکتے اور دنیا میں دل ہی ایک ایسا جو ہر ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ قوت شیطانی کا مطیع و متقا رہو گا یا قوت رحمانی کا، وہ شیطان کا عبادت گزار ہو گا یا خدا کے رحمان کا۔ اور عبادت و پرستش سے مقصود یہی نہیں ہے کہ پھر کا ایک بت تراش کر اس کے آگے سر ہٹو دو۔ یہ تو وہ ادنیٰ شرک ہے جس

سے قریش مکہ کا خیال بھی بلند تھا۔ بلکہ ہر وہ انقیاد، ہر وہ سخت و شدید انتہاک اور وہ استغراق و استیلاء جو حقیقت اسلامی کے انقیاد اور محبت الہی پر غالب آ جائے اور تم کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لے کہ جس کی طرف تمہیں کھینچتا تھا اس کی طرف سے گردن موڑ لو تو درحقیقت وہی تمہاری پرستش و عبادت کا بت ہے اور تم اس کے بت پرست اور اصل و حقیقی مشرک کے شریک یہی سبب ہے کہ حقیقت شناسان توحید نے فرمایا: **مَنْ شَعَلَكَ عَنْ اللَّهِ فَهُوَ صَنْعُكَ وَ مَنْ وَالَاكَ فَهُوَ مَوْلَاكَ**۔ جس چیز نے تم کو اللہ سے الگ کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیا، وہی تمہارے لیے بت ہے اور تم اس کے پوجنے والے ہو۔۔۔۔۔ خواہ وہ جنت کی ہوس اور حور و قصور کا شوق ہی کیوں نہ ہو۔

رابعہ بصریہ سے جب پوچھا کہ:- ما الشرک؟ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ طلب الجنة واعراض من ربها۔ جنت کی طلب کرنا اور مالک جنت کی طرف سے غافل ہو جانا۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم نے ہوائے نفس کو معبود والہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (۳۵: ۳۴)

آیا تم اس گمراہ کو نہیں دیکھتے جس نے اپنے ہوائے نفس کو معبود بنالیا۔ اور، کس قدر میرے مطلب کو واضح تر کر دیتی ہے، سورہ یاسین کی وہ آیت جس میں فرمایا:

الْمِ اعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبِئُ اِذْمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَاِنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۳۶: ۶۰-۶۱)

کیا ہم نے تم سے اے اولاد آدم اس کا عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا سے باز رہو کیوں کہ وہ تمہارا ایک دشمن ہے اور صرف ہماری ہی عبادت کرو کہ یہی ہدایت کی راہ ہے۔

یہاں شیطان کی اطاعت کو بندگی اور عبادت کے لفظ سے تعبیر کیا اور عبادت الہی کے اس عہد و میثاق کو یاد دلایا۔ یعنی المست ہو بکم کے سوال کا جواب جو تمام بنی آدم سے لیا جا چکا ہے۔ پس حقیقت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ انسان قوت شیطانی سے باغی ہو کر صرف خدا تعالیٰ کا ہو جائے اور اس کے آگے سرانقیاد جھکا کر اپنے میثاقِ بلے کی تجدید کرے تاکہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کا بندہ وہی ہے جو شیطان کا مطیع نہیں ہے۔

اِنَّ عِبَادِيْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مِّنْ اَنْفَعٰکَ مِنْ
الْعٰلَمِیْنَ ۝۵۰ ۝۵۱

خدا انہوں نے شیطان سے کہا کہ جو میرے بند ہیں وہ ان پر تیری حکومت نہیں
چلائی اور خدا اپنے بندوں کی کارسازي سے بے بس کرتا ہے۔

یہاں ان بندگانِ مخلصین کو جو شیطان کے اثر و استیلاء سے محفوظ ہوں خدا نے اپنی طرف
نسبت دی۔ یعنی اپنی عبادت جو لوگ میرے بند ہیں۔ حالانکہ وہ ہیں جو اس کا بند نہیں ہے۔ مگر
مقصود یہ تھا کہ میرے بند تو وہی ہیں جو صرف میرے لیے ہیں۔ لیکن جنہوں نے میرے آگے سر کو
جھکا دیا پھر اپنے سر کو دوسری چوکنوں پر بھی جھکا دیا ہے تو دراصل انہوں نے بندگی کا رشتہ کاٹ دیا۔ گودہ
میرے تھے لیکن اب میرے باقی نہیں رہے۔ کیونکہ انہوں نے تو حید حببت کو شرکت غیر سے مخلو کا نہیں
رہا۔ افسوس کہ یہ موقع اس بیانِ تشریح و تفصیل کا متقاضی نہیں اور مطالبِ اصل مختصر و جوا ہے!

پس لفظ اسلام کے معنی کسی چیز کے حوالہ کر دینا، اپنا آپ دے دینا اور گردن
رکھ دینے کے ہیں اور یہی حقیقت دین اسلام کی ہے کہ انسان اس رب الارباب کے
آگے اپنی گردن رکھ دے اور اس انقطاعِ کامل اور انقیادِ حقیقی کے ساتھ گویا اس نے اپنی
گردن اس کے سپرد کر دی اور کوئی حق و حکیت اور مطالبہ اس کا باقی نہیں رہا۔ اب وہ
اپنی کسی شے کا خود وہ اس کے اندر ہو یا باہر، مالک نہیں رہا۔ بلکہ ہر شے قدرت الہیہ کی
ہو گئی پس اسی کا نام اسلام ہے۔

انسان کے اندر اور انسان کے باہر پیکتوں و مطالبات ہیں جو اس کو اپنی طرف
کھینچ رہے ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑے مظہر الجلیس یعنی نفس کی قوتِ قاہرہ کا دستہ
طلبِ بڑھا ہوا ہے اور وہ ہر دم اور ہر لمحے اس کی ہر شے کو اس سے مانگ رہا ہے تاکہ اس
کو خدا کی جگہ اپنے لئے۔ باہر دیکھتا ہے تو محبوبات و نحوئی اور محالک حیات کے دامِ قدم
قدم پر پھپھے ہوئے ہیں اور جس طرف وہ جاتا ہے اس سے اس کا قلب و دماغ ہلکا چلتا
ہے تاکہ اسے خدا سے چھین لیں۔ جذبات اور خواہشات کے بے اعتدالانہ اقدامات کی
افواجوں نے اس کے دماغ کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اور آرزوئوں اور امتحانوں کی کثرت
سے اس کا ضمیر اور دل ایک دائمی ٹھکست سے مجبور ہے۔ ابنِ وعیان، عزت و جاہ، مال و
دولت کے قیطرِ معطرہ اور تمام وہ چیزیں جن کو قرآن نے سنت حیات سے تعبیر کرتا ہے اس

کے کنز و ردل کے لیے اپنے اندر ایک ایسا پرکشش سوال رکھتی ہیں جس کو رد کرنا اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہو جاتا ہے۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ خُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْمُنْتَظَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفُضَّةِ وَالْخَبْلِ الْمَسْجُومَةِ وَالْإِنْعَاءِ
وَالْحَزَنَةِ ۝ ۱۵ ۝

انسان کی حالت اس طرح کی واقع ہوتی ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر مرغوب
شے مٹھا امل و عیاں ۳۰ نے چاندی کے ذخیرہ، عمدہ ٹھوسے، مویشی اور کاشت
کاری کے لیے بڑی وابستگی ہے۔

پس انبیاء اسلامی کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی جنس دل و جان کے بہت سے خریدار
ہتائے بلکہ ایک ہی خریدار سے معاملہ کرے۔ وہ ان پانچوں سے جن کے ہاتھ اس کی طرف
بڑھے ہوئے ہیں اپنے تئیں بچائے اور اس ایک ہاتھ کو دیکھے جو باوجود اس کے طرح طرح کی بے
وفائیوں کے پھر بھی وفائے محبت کے ساتھ اس کی طرف بڑھا ہوا ہے اور گو کہ اس نے اپنے متاع
دل و جان کو کتنا ہی ناقص اور خراب کر دیا ہو، لیکن پھر بھی بہتر سے بہتر قیمت دے کر خریدنے کے
لیے موجود ہے اور صدائے محبت، من تقرب الی شبرا تقرب الیہ ذراعاً ۱ سے ہر آن اور ہر
لحظہ عشق نواز ہے خواہ انسان کتنی ہی چال و چلتیاں کرے لیکن وہ اپنا عہد محبت آخر تک نہیں توڑتا کہ
یا اہن آدم لو کان ذنبک عنان السماء ثم استغفیری لا غفرن لک ۲
اور جس کی وفائے محبت کا یہ حال ہے کہ خواہ تم تمام عمر اسے کتنا ہی روٹھا ہوا
رکھو لیکن اگر اتنا بہت و واضع ار کا ایک آنسو بھی سفارش کے لیے ساتھ لے جاؤ تو وہ پھر بھی
سننے کے لیے تیار ہے اور جس کے دروازے سے خواہ تم کتنا ہی بھاگو لیکن پھر اگر شوق کا
ایک قدم بڑھاؤ تو وہ دو قدم بڑھ کر تمہیں نہیں گننے کے لیے بھٹکے۔

ۛ

عاشقان ہر چند مشتاق بھال دلیبرانہ

ولیراں بر عاشقان از عاشقان عاشق تر اند

جس کا دروازہ قبولیت کبھی بند نہیں اور جس کے یہاں بالاسی سے بڑھ کر اور کوئی جرم نہیں۔

قُلْ يٰعٰدٰی الذّٰلِیْنَ اَسْرِفُوْا عَلٰی اَنْفُسِہِمْ لَا تَنْظُرُوْا مِنْ رَّحْمَۃِ

اے اللہ! یہاں سے لے کر آج تک ۱۰۰ سال سے پہلے کے بعد لہ۔
 میں حاضر کیا گیا۔ منسلب و جہی نہ دے اور میں نے وہاں لہندہ
 و جو لکھ و لکھ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و
 یہ لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔ ۱۰۰

میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔
 میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔
 میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔
 میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔
 میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔
 میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔

میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔

میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔

میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔
 میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔

میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔
 میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔
 میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔
 میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔

میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔

میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔
 میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔

میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔

میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔

میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔

میں نے لہ۔ اس سے پہلے میں نے ہندو ہندو و ہندو ہندو۔

جب کفار کے آگے ذکر الہی کرو تو پیچھے کی طرف منہ موڑ کر نفرت کناں چل دیتے ہیں۔

چونکہ اسلام کی حقیقت اللہ کے آگے سر جھکا دینا اور اپنی گردن سپرد کر دینا ہے، اس لیے اس سے انکار کو ہر جگہ ”تَوَلَّی“ اور ”وَاعْوَضَ“ سے تعبیر کیا گیا ہے

كَذٰلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلَمُونَ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِينُ ۝ (۸۶:۸۷:۸۸)

اور اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کے آگے جھکو اور اسے

پیغمبر اگر باوجود اس کے بھی لوگ گردن نہ جھکائیں تو تمہارا فرض تو صرف حکم الہی

پہنچا دینا ہی ہے۔

پس یہی وہ اصل اسلام ہے جس کو قرآن جہاد فی سبیل اللہ سے تعبیر کرتا ہے اور کبھی اسلام کی جگہ جہاد اور کبھی جہاد کی جگہ اسلام، کبھی مسلم کی جگہ مجاہد اور کبھی مجاہد کی جگہ مسلم بولتا ہے۔ اس لیے کہ حقیقت جہاد، اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دینا ہے۔ ہر وہ کوشش و سعی جو اس کی خاطر ہو، وہ جہاد ہے۔ خواہ ایثار وہ جان کی سعی ہو یا قربانی مال و اولاد کی جدوجہد اور یہی حقیقت اسلام ہے کہ اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ پس جہاد اور اسلام ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں اور ایک ہی معنی کے لیے دو مترادف الفاظ ہیں یعنی اسلام کے معنی جہاد ہیں اور جہاد کے معنی اسلام ہیں پس کوئی ہستی مسلم ہو نہیں سکتی جب تک کہ مجاہد نہ ہو اور کوئی مجاہد ہو نہیں سکتا جب تک مسلم نہ ہو۔ اسلام کی لذت اس بد بخت کے لیے حرام ہے جس کا ذوق ایمانی لذت جہاد سے محروم ہو اور زمین پر گو اس نے اپنا نام مسلم رکھا ہو لیکن اس کو کہہ دو کہ آسمانوں میں اس کا شمار کفر کے زمرے میں ہے۔ آج جب ایک دنیا لفظ جہاد کی دہشت سے کانپ رہی ہے جبکہ عالم مسیحی کی نظروں میں یہ لفظ عفریت مہیب یا ایک حربہ بے امان ہے، جبکہ اسلام کے مدعیان حویت نصف صدی سے کوشش کر رہے ہیں کہ کفر کی رضا کے لیے اہل اسلام کو مجبور کریں کہ وہ اس لفظ کو لغت سے نکال دیں جب کہ بظاہر انہوں نے کفر و اسلام کے درمیان ایک راضی نامہ لکھ دیا کہ اسلام لفظ جہاد کو بھلا چکا ہے۔ لہذا کفر اپنے تو حش کو بھول جائے۔ تاہم آج کل کے ملحد مسلمین اور مفسدین کا ایک حزب الشیطان بے چین ہے کہ بس چلے تو یورپ سے درجہ تقرب و عبودیت حاصل کرنے کے لیے تحریف الکلم عن مواضعہ کے بعد سرے

سے اس لفظ کو قرآن سے نکال دے تو پھر یہ کہا ہے کہ میں جہاد کو صرف ایک رکنِ اسلامی، ایک فرضِ دینی، ایک حکمِ شریعت بتلاتا ہوں حالاں کہ میں تو صاف صاف کہتا ہوں کہ اسلام کی حقیقت ہی جہاد ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسلام سے اگر جہاد کو الگ کر لیا جائے تو وہ ایک ایسا لفظ ہوگا جس میں معنی نہ ہوں۔ ایک اسم ہوگا جس کا مسمیٰ نہ ہو، ایک قشر محض ہوگا جس سے مغز نکال لیا گیا ہے۔ پھر کیا میں ان تمام اعمالِ مصلحین، مجاہدین کو غارت کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے تطبیقِ بین التوحید والتثلیث یا اسلام اور مسیحیت کے اتحاد کے لیے انجام دی ہیں۔ وہ اصلاحِ جدید کی شاندار عمارتیں جو مغربی تہذیب و شائستگی کی ارض مقدس پر کھڑی کی گئی ہیں۔ کیا دعوتِ جہاد دے کر جنودِ مجاہدین کو بلاتا ہوں کہ اپنے گھوڑوں کے سموں سے انہیں پامال کر دیں اور چاہتا ہوں کہ اسلام کی زندگی کا افق جو حرارتِ حیات کی گرد سے پاک کر دیا گیا تھا، مجاہدین کی اڑائی ہوئی خاک سے پھر غبارِ آلود ہو جائے۔

ہاں! اے غارت گرانِ حقیقتِ اسلامی اے دزدانِ متاعِ ایمانی! اور اے مفسدینِ ملت و مدعیانِ اصلاح! ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں، میری آنکھیں ایسا ہی دیکھنا چاہتی ہیں، میرا دل ایسے ہی وقت کے لیے بے قرار ہے، خدائے ابراہیم و محمد علیہما السلام کی شریعت ایسا ہی چاہتی ہے۔ قرآن کریم اسی کو حقیقتِ اسلامی کہتا ہے۔ وہ اس اسوہ حسنہ کی طرف سے اپنے پیروں کو بلاتا ہے۔ اسلام کا اعتقاد اسی کے لیے ہے اور اس کی تمام عبادتیں اسی کے لیے ہیں، اس کے تمام جسمِ اعمالی کی روح میں یہی شے ہے اور یہی چیز ہے جس کی یاد کو اس نے ہمیشہ زندہ رکھنا چاہا اور عیدِ الاضحیٰ کو یومِ جشن و مسرت بنایا۔

حواشی

۱. مسلم: کتاب البر ۳۹-۴۵-ترمذی: ۸۲
- (حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں ماتواضع احد لله الا رفعه الله)
۲. البخاری: کتاب التوحید ۵۳۶، مسلم: کتاب البر ۴۰
۳. ترمذی: الدعوات ۳۵۴۹

وحدت اجتماعیه

اس مقام کی مزید وضاحت کے لیے بہتر سمجھانے کی خاطر اس میں اضافی تفصیل کے وفائی پر آپ پہلے غور کریں، ایک اجتماع اور اختلاف ہے، دوسرا امت ہے، اور امتیاز یہ صرف امت اسلام ہے بلکہ اقوام، لمبے موت و حیات ترقی و تہذیب اور سعادت و شقاوت کے جو اصولی اسباب امر و نہی قرآن مجسم نے بیان کئے ہیں ان کی سب سے زیادہ اہم حقیقت یہی اللہ تعالیٰ پر شہادہ ہے۔

اجتماع کے معنی ہیں صمد اللہ تعالیٰ بقرب بعضہ من بعض، ان کے مختلف چیزوں کا باہم اکٹھا ہو جانا اور اتفاق کے معنی ہیں بے دریاں نہ ملنے جیں۔ جمع میں اجزاء مختلفہ و رنگ نرینہ قدم لبہ ماحقہ ان بقدرہ و احرفہ ماحقہ ان یو عو یعنی مختلف چیزوں کا اس تناسب اور ترتیب کے ساتھ اکٹھا ہو جانا۔ جس چیز کو جس جگہ ہونا چاہیے وہی جگہ اسے ملے، جو پہلے ہوئے کی جگہ اسے ملے، وہ پہلے۔ ہے جس کو آخری جگہ ملنی چاہیے وہ آخری جگہ پائے۔ عید اجتماع و اختلاف سے مقصود یہ حالت ہے جب مختلف کارکن قوتیں کسی ایک مقام، ایک مرکز، ایک سلسلے، ایک وجود، ایک طاقت اور ایک فرد واحد میں اپنی قدرتی و درجہ سب ترتیب و ترتیب کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور تمام مساوی اعلیٰ اہمیاں اور افراد پر ایک اجتماعی و انتہائی دور طاری ہو جاتا ہے، اچھے کے ہر قوت، انہیں، ہر نفس باہم دگر جڑا اور مل جاتا ہے یعنی ہر چیز ہمدھی اور مکملی

ہوئی، ہر فرد زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے متحد و متصل ہو جاتا ہے، کسی چیز، کسی گوشے، کسی عمل میں علیحدگی نظر نہیں آتی، جدائی و انتشار اور الگ الگ، جزء جزء، فرد فرد ہو کر رہنے والی حالت نہیں ہوتی، مادہ میں جب یہ اجتماع و انضمام پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے تخلیق و تکوین اور وجود ہستی کے تمام مراتب ظہور میں آتے ہیں۔ اسی کو قرآن حکیم نے اپنی اصطلاح میں مرتبہ تخلیق و تسویہ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اَلَّذِي خَلَقَ فَسُوًى - (۲:۲۷) پس زندگی اور وجود نہیں ہے مگر اجتماع و اختلاف - اور موت و فنا نہیں ہے مگر اس کی ضد۔ یہی حالت جب افعال و اعمال پر طاری ہوتی ہے تو اخلاق کی زبان میں اس کو خیر اور شریعت کی زبان میں عمل صالح اور حسنات کہتے ہیں، جب جسم انسانی پر طاری ہوتی ہے، تو طب کی اصطلاح میں تندرستی سے تعبیر کی جاتی ہے اور حکیم کہتا ہے کہ یہ زندگی ہے اور پھر یہی حالت ہے کہ جب قومی و جماعتی زندگی کی قوتوں اور عملوں پر طاری ہوتی ہے تو اس کا نام حیات قومی و اجتماعی قرار پاتا ہے اور اس کا ظہور قومی اقبال و ترقی اور نفوذ و تسلط کی شکل میں دنیا دیکھتی ہے۔ الفاظ بہت سے ہیں، معنی ایک ہے، مظاہر گو مختلف ہیں مگر اس حکیم یگانہ و واحد کی ذات کی طرح اس کا قانون حیات و وجود بھی ایک ہی ہے و لنعم ماقیل

اس حالت کی ضد اشتات و انتشار ہے۔ اشتات شت سے ہے جس کے معنی لغت میں تفریق اور الگ الگ ہو جانے کے ہیں۔ يقال شت جمع شتا و شتاتا و جاؤ اشتاتا ای متفرقی النظام (مفردات ۶۵۲) قرآن حکیم میں ہے۔
يَوْمَئِذٍ يُضْذَرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا (۶:۹۹) اور مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ
وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ (۱۳:۵۹) ای مختلفہ - انتشار نشر سے ہے۔ اس کے معنی بھی
الگ الگ ہو جانے کے ہیں یعنی تفرق کے سورہ جمعہ میں ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا (۱۰:۶۲)

یعنی تَفَرَّقُوا اشتات و انتشار سے مقصود وہ حالت ہے جب اجتماع و اختلاف کی جگہ الگ الگ ہو جائے۔ متفرق اور پراگندہ ہونے اور باہم دگر علیحدگی و بیگانگی کی حالت پیدا ہو جائے۔ یہ حالت جب مادہ پر طاری ہوتی ہے تو تکوین کی جگہ فساد اور وجود کی جگہ عدم و فنا کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ جب جسم پر یہ حالت طاری ہوتی ہے تو اس کا

نام پہلے بیماری اور پھر موت ہے، اعمال پر طاری ہوتی ہے تو اس کا قرآن حکیم اپنی اصطلاح میں عمل سوء اور عصیان سے تعبیر کرتا ہے اور پھر یہی چیز ہے کہ جب قوموں کی اجتماعی زندگی پر طاری ہوتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ اقبال کی جگہ، ادبار، عروج کی جگہ تسفل، ترقی کی جگہ تنزل، عظمت کی جگہ ذلت، حکومت کی جگہ محکومی، اور بالآخر زندگی کی جگہ موت اس پر چھا جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جا بجا اجتماع و اختلاف کو قومی زندگی کی سب سے بڑی بنیاد اور انسان کے لیے اللہ کی جانب سے سب سے بڑی رحمت و نعمت قرار دیا ہے اور اس کو اعتصام بحبل اور اسی طرح کی تعبیرات عظیمہ سے موسوم کیا ہے۔ مسلمانوں کے اولین مادہ کنوین امت یعنی اہل عرب کو مخاطب کر کے اور پھر تمام عرب و عجم سے فرمایا۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ط (۱۰۳:۳)

سب سے مل جل کر اور پوری طرح اکٹھے ہو کر اللہ کی سی مضبوط پکڑ لو۔ سب کے ہاتھ اسی ایک حبل اللہ سے وابستہ ہو اللہ کا یہ احسان یاد کرو کہ کیسی عظیم الشان نعمت ہے جس سے وہ سرفراز کئے گئے۔

تمہارا یہ حال تھا کہ بالکل یکبھرے ہوئے اور ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے تم سب کو باہم ملا دیا اور اکٹھا کر دیا، پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب بھائی بھائی ہو گئے ہو۔

اس کے بعد فرمایا کہ اشتات و انتشار کی زندگی کو بقاء و قیام نہیں ہو سکتا۔ وہ بلا کی ایک آگ ہے جس کے دہکتے ہوئے شعلوں کے اوپر کبھی قومی زندگی نشوونما نہیں پا سکتی۔

وَكَنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۱۰۳:۴)

اور تمہارا حال یہ تھا کہ آگ کے دہکتے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔

پر اللہ نے تمہیں بچا لیا، اللہ اپنے فضل و رحمت کی نشانیاں اس طرح کھولتا ہے تاکہ کامیابی کی راہ پالو۔

یہ بھی جا بجا بتلادیا کہ قوموں اور ملکوں میں اس اجتماع و اختلاف کی صالح و حقیقی زندگی پیدا کر دینا محض انسانی تدبیر سے ممکن نہیں، دنیا میں کوئی انسانی تدبیر امت نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ کام صرف اللہ ہی کی توفیق و رحمت اور اس کی وحی و تنزیل کا ہے کہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بنا دے۔

لَوْ أَنفَقْتُ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آَلَفْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۸: ۶۳)

اگر تم زمین کا سارا خزانہ بھی خرچ کر ڈالتے جب بھی ان بکھرے ہوئے دلوں کو محبت و اتحاد کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے جس نے متفرق دلوں کو اکٹھا کر دیا اسی لیے قرآن حکیم ظہور شریعت و نزول وحی کا پہلا نتیجہ یہ قرار دیتا ہے کہ اجتماع و اختلاف پیدا ہوا بار بار کہتا ہے کہ تفرقہ و انتشار اور شریعت و وحی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اور اسی لیے یہ نتیجہ شریعت سے یعنی عدوان اور اس کو بالکل ترک کر دینے کا ہے۔

فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ط (۱۰: ۹۳)

وَاتَّبَعَهُمُ بَيِّنَاتٌ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط (۳۵: ۱۷)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ط

(۳: ۱۰۵)

اور اس بنا پر شارع نے اسلام اور اسلامی زندگی کا دوسرا نام جماعت رکھا ہے اور جماعت سے علیحدگی کو جاہلیت اور حیات جاہلی سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ آگے بالتفصیل آئے گا۔

من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية - وغير ذلك ۲

اور اسی بنا پر بکثرت وہ احادیث و آثار موجود ہیں جن میں نہایت شدت کے ساتھ ہر مسلمان کو ہر حال میں التزام جماعت اور اطاعت امیر کا حکم دیا گیا ہے۔ اگرچہ امیر غیر مستحق ہو، نا اہل ہو، فاسق ہو، ظالم ہو، کوئی ہو، بشرطیکہ مسلمان ہو اور نماز قائم

رکھے۔ ما افاموا الصلوة اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ جس شخص نے جماعت سے مسجد کی کراہ اختیار کی تو اس نے اپنے تئیں شیطان کے خواستے کر دیا۔ یعنی گمراہی اور ٹھوکر اس کے لیے لازم ہو گئی ہے۔ زنجیر کا توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کوئی زنجیر سے الگ ہو گئی ہو تو ایک چھوٹے سے حلقہ کا ٹکڑا کھینچتی ہے جس کو انگوٹھے سے مس دیا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ اپنے خطبوں میں بار بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

عليكم بالجماعة فان الشيطان مع النفرة وهو من الانفس البعد

دوسری روایت میں ہے۔ فان الشيطان مع الواحد (حدیث مبارکہ) یعنی جماعت سے الگ نہ ہو، ہمیشہ جماعت میں کر رہو کیونکہ جب کوئی تنہا اور الگ ہوا تو شیطان اس کا ساتھی ہو گیا، انسان بھی مل کر رہیں تو شیطان ان سے دور رہے گا۔ یعنی اتحادی اور جماعتی قوت ان میں پیدا ہو جائے گی۔ اب اور اہل حق سے نہیں بٹک سکتے۔ یہ الفاظ مشہور خطبہ حبشہ کے ہیں، جو عبداللہ بن عباسؓ، عامر بن سعدؓ، سلیمان بن یسارؓ وغیرہم سے مروی ہے۔ اور ابھیضی نے امام شافعیؒ کے طریق سے نقل کیا کہ انہوں نے اجماع کے ثبوت میں اسی روایت سے استدلال کیا۔

اسی طرح حدیث متواتر با معنی، علیکم بالسواء الاعظم فانہ من شلشد علی النار اور بدائلہ علی الجماعة لایجمع اللہ امسی علی الضلالة او کما قال حطبة حضرت امیر کہ وایاکم والفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب الامن دعا الی هذا الشعار فاقتلوه ولو کان تحت عمامتی هذا۔ غیر ذالک

اس بارے میں معصوم و مشہور ہیں، آخری قول دیگر روایات میں بطریق مرفوع بھی منقول ہے۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ مل کر رہو، جو جماعت سے الگ ہوا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ افراد تنہا ہو سکتے ہیں مگر ایک صالح جماعت تنہا نہیں ہو سکتی۔ اس پر اللہ کا ہاتھ ہے اور وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا کہ پوری جماعت گمراہی پر جمع ہو جائے۔ اسی طرح نماز کی جماعت کی نسبت ہر عمر میں التزام پر زور دینا اور اگر چاہا نہ اٹلی ہو لیکن سعی قیام الی کے ساتھ التزام جماعت کو بھی جاری

رکھنا حتیٰ کہ صلوا خلف کل ہرو فاجرو^۵ تو اس میں بھی یہی حقیقت مضمر ہے کہ زندگی جماعتی زندگی ہے۔ انفراد و فرقت ہر حال میں بربادی و ہلاکت ہے۔ پس جماعت سے کسی حال میں باہر نہ ہونا چاہیے اور یہی سبب ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو قومی دعا مسلمانوں کو سکھائی گئی۔ اس میں متکلم واحد نہیں بلکہ جمع، حالانکہ وہ دعا فرد افراد ہر مومن کی زبان سے نکلنے والی تھی۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (۱: ۵) فرمایا۔ اہدنی نہیں کہا گیا۔ یہ اس لیے ہے کہ قرآن کے نزدیک فرد کی ہستی کوئی شے نہیں، ہستی صرف اجماع اور جماعت کی ہے اور فرد کا وجود اور اعمال بھی صرف اسی لیے ہیں تاکہ ان کے اجتماع و تالیف سے ہیت اجتماعیہ پیدا ہو اس لیے اس دعا میں کہ حاصل ایمان، خلاصہ قرآن اور عصاۃ اسلام ہے، متکلم جمع کا صیغہ آیا نہ کہ واحد کا اور اسی لیے مسلمانوں کی باہمی ملاقات کے وقت جو امتیازی دعا سکھائی گئی، وہ جمع آئی ہے اگرچہ مخاطب واحد ہو یعنی السلام علیکم، السلام علیک نہیں قرار دیا گیا۔ علت اس کی یہی ہے، نہ کہ وہ جو لوگوں نے سمجھی ہے۔

اور اسی بنا پر احکام و اعمال شریعت کے ہر گوشے اور ہر شاخ میں یہی اجتماعی و اختلافی حقیقت بطور اصل اساس کے نظر آتی ہے، نماز کی جماعت خمسہ اور جمعہ و عیدین کا حال ظاہر ہے اور حج بجز اجتماع کے اور کچھ نہیں، زکوٰۃ کی بنیاد میں اجتماعی زندگی کا قیام اور ہر فرد کے مال و اندوختہ میں جماعت کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔

علاوہ بریں اس کی ادائیگی کا نظام بھی انفرادی حیثیت سے نہیں رکھا گیا بلکہ جماعتی حیثیت سے یعنی ہر فرد کو اپنی زکوٰۃ خرچ کر دینے کا اختیار نہیں دیا گیا جیسا کہ بد قسمتی سے آج مسلمان کر رہے ہیں اور جو صریحا غیر شرعی طریقہ ہے بلکہ مصارف زکوٰۃ کی رقم امام و خلیفہ وقت کے سپرد کر دینے کا حکم ہے، پس اس کے خرچ کی بھی اصلی صورت جماعت ہے۔ نہ کہ فرد۔ یہ امام کا کام ہے کہ اس کا مصرف تجویز کر لے اور مصارف منصوبہ میں سے جو مصرف زیادہ ضروری ہو اس کو ترجیح دے۔ ہندوستان میں اگر امام کا وجود نہ تھا، جس طرح جمعہ و عیدین وغیرہ کا انتظام اسی عذر کی بنا پر کیا گیا، زکوٰۃ کا بھی کیا جاتا تو پھر یہ حقیقت کسی قدر واضح ہو جاتی ہے۔ اگر ان تمام مشہور احادیث پر غور کیا جائے جن میں مسلمانوں کی متحدہ قومیت کی تصویر کھینچی گئی ہے۔

ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل
الجسد اذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر
والحنى^۱ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً^۲

یعنی مسلمانوں کی قومیت ایسی ہے جیسے ایک جسد یعنی جسم اور اس کے مختلف
اعضاء۔ ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے اور اس کی بے چینی اور تکلیف
میں اس طرح حصہ لیتا ہے جیسے خود اس کے اندر درد اٹھ رہا ہو نیز ان کی مثال دیوار کی سی
ہے؛ ہر اینٹ دوسری اینٹ سے سہارا پاتی اور اسے سہارا دیتی ہے۔ پھر تشبیہ اصابع کر
کے اس کی تصویر بتلا دی یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں رکھ کر دکھلا
دیا کہ اس طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوا متصل ہے۔ سوان تمام تصریحات میں بھی اسی
حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اسلام کی قومیت متفرق اینٹوں کا نام نہیں ہے، دیوار کا نام ہے۔
الگ الگ اینٹ کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، تو اجتماعی وجود ہے۔ یعنی دیوار کا ایک جزو
ہے اور ان اجزاء کے ملنے سے دیوار متشکل ہوتی ہے۔

اور یاد رہے کہ یہ جو نماز میں تسویہ صفوف یعنی صف بندی پر سخت زور دیا گیا ہے
یعنی صف بندی پر اور سب کے سروں، سینوں، پاؤں کے ایک سیدھ میں ہونے پر
لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین و جوہکم^۱ (بخاری شریف) اور
روایت انس کی، سووا صفوفکم فان تسویة الصفوف من اقامة الصلوة
(بخاری شریف)^۲

”وفی لفظ“ من مقام الصلوة۔ تو اس میں بھی یہی بھید ہے اور تشریح کا
یہ موقع نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و سنت کی تصریحات و کمالات جو محتاج تفسیر و
کشف تھیں ایک ضخیم کتاب مجلد موسوم بہ تفسیر البیان میں مفصل لکھ چکا ہوں۔

اس قانون الہی کے مطابق مسلمانوں کی قومی زندگی کے عروج کا اصلی دور وہی
تھا جب ان کی قومی و انفرادی، مادی و معنوی، اعتقادی و عملی زندگی پر اجتماع و اختلاف کی
رحمت طاری تھی اور ان کے تنزل و ادبار کی اصلی بنیاد اس وقت پڑی جب اجتماع و
اختلاف کی جگہ اشتات و انتشار کی نحوست چھانی شروع ہو گئی۔

ابتدا میں ہر مادہ مجتمع تھا۔ ہر طاقت سمٹی ہوئی تھی۔ ہر چیز بندھی ہوئی تھی، لیکن

بدرتج تفرقہ و انتشار کی ایسی ہوا چلی کہ ہر بندھن کھلا۔۔۔۔۔۔۔۔ ہر جماعہ پھیلا اور ہر ملی جلی اور اکٹھی طاقت الگ الگ ہو کر منتشر اور تتر بتر ہو گئی۔ قرآن کریم کے بتلائے ہوئے قانون تنزل اقوام کے مطابق یہ حالت ہر چیز اور ہر گوشہ وجود و عمل پر طاری ہوئی اور ایک ہزار برس پر تین صدیاں گزر چکی ہیں کہ برابر طاری ہو رہی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ لوگ اسباب تنزل امت پر بحث کرتے، طرح طرح کی علتیں ٹھہراتے اور طرح طرح کے ناموں سے موسوم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت اور عقلیات صادقہ کے نزدیک تنزل کے تمام فسادات و نتائج صرف اسی ایک چیز کا نتیجہ ہیں۔ اس ایک حقیقت کو کتنے ہی مختلف ناموں سے پکارو مگر اصل علت اس کے سوا کوئی نہیں۔

قوتوں کے انتشار کا دور ساری چیزوں پر طاری ہوا۔ لیکن یہاں صرف ایک ہی پہلو واضح کرنا مقصود ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسلامی طاقت کی اصلی شخصیت تھی۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صرف ایک ہی داعی شریعت یا عامل وحی کی جگہ خالی نہیں ہوئی۔ بلکہ ان ساری قوتوں، سارے منصوبوں ساری حیثیتوں اور ہر طرح کے نظری عملی اختیارات و قوی کی جو آپ کی شخصیت مقدسہ میں اکٹھی تھیں اور جن کا آپ کے تہا وجود مقدس میں جمع ہونا اسلام کی شرعی و دینی خصوصیات میں سے تھا۔ اسلام کا داعی مسیحیت کے مقدس پہاڑی و اعظ کی طرح صرف ایک اخلاقی معلم ہی نہ تھا اور نہ ہی دنیا کے فاتح حکمرانوں کی طرح محض ایک جہانگیر اور عالم ستان شہنشاہ تھا۔ اسلام نے دین کو دنیا سے اور شریعت کو حکومت و جہانبانی سے الگ نہیں رکھا۔ وہ یہ سکھانے آیا تھا کہ دین و دنیا دونیں ایک ہی چیز ہیں اور شریعت سے حکومت و سلطنت الگ نہیں۔ بلکہ سچی حکومت اور خدا کی مرضی کے مطابق سلطنت وہی ہے جس کو شریعت نے خود پیدا کیا ہو۔ پس اسلام کے داعی کا وجود ایک ہی وقت میں ان تمام حیثیتوں اور منصوبوں کا جامع تھا جو ہمیشہ دنیا کی صد ہا مختلف شخصیتوں کے اندر منقسم رہی ہے۔ وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ شریعت کا مقنن تھا، امت کا بانی تھا، ملکوں کا حاکم اور سلطنت کا مالک تھا۔ وہ اگر چہوں اور چھال سے پنی ہوئی مسجد کے منبر پر وحی الہی کا ترجمان اور انسانی سعادت و ہدایت کا واعظ تھا تو اسی کے صحن میں یمن کا خراج تقسیم کرنے والا اور فوجوں کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے سپہ سالار لشکر بھی تھا۔ وہ ایک ہی وقت اور ایک ہی زندگی میں گھروں کا نظام معاشرت

درست کرتا، نکاح و طلاق کے قوانین نافذ کرتا، ساتھ ہی بدر کے کنارے دشمنوں کا حملہ بھی روکتا اور مکہ کی گھاٹیوں میں سے ایک فاتح حکمران کی طرح نمایاں بھی ہوتا تھا۔ غرضیکہ اس کی ایک شخصیت کے اندر مختلف حیثیتیں اور مناصب جمع تھے۔ اسلام کا نظام دینی یہی تھا کہ یہ ساری قوتیں ایک ہی فرد میں جمع رہیں۔۔۔۔۔۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو خلفاء راشدین کی خلافت خاصہ اسی اجتماع قوی و مناصب پر قائم ہوئی اور اس لیے اس کو منہاج نبوت سے تعبیر کیا گیا یعنی یہ نیابت ٹھیک ٹھیک ہر لحاظ اور ہر پہلو سے جامع نبوت کی بجی قائم مقامی اپنے اندر رکھتی تھی۔

منصب نبوت مختلف اجزاء نظر و عمل سے مرکب ہے۔ ازاں جملہ ایک جزو وحی منزل کا مورد ہونا اور شریعت میں تشریح و تائیس قوانین کا اختیار رکھنا ہے یعنی قانون وضع کرنا اور اس کے وضع و قیام کی معصومانہ و غیر مسئولانہ قوت، اس جزء کے اعتبار سے، نبوت آپ کے وجود پر ختم ہو چکی ہے اور قیامت تک کے لیے شریعت و قانون کے وضع و قیام کا معاملہ کامل ہو چکا ہے۔

جب نعمت کامل ہو چکی تو پھر کامل چیز کو ہی ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ اس کی جگہ کسی دوسری چیز کا آنا نقص کا ظہور ہو گا نہ کہ تکمیل کا۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ط (۵:۳)

لیکن منصب نبوت اس اصلی جز کے ساتھ جہت سے طبعی اجزاء پر بھی مشتمل تھا اور ضرور تھا کہ ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے۔ اس چیز کو مختلف احادیث میں مختلف تعبیرات سے موسوم کیا گیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے لیے محدث (بفتح) کا مقام بتلایا گیا، علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا۔ معتبرات صادقہ کو نبوت کا چالیسواں جزء قرار دیا۔

لم یبق من النبوة الا المبشرات^{۱۳} حدیث تجدید بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے پس خلفائے راشدین کو جو نیابت پہنچی، اس میں وحی و تشریح کی قائم مقامی تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اور تمام اجزاء وحی و خصائص نبوت کی نیابت داخل تھی۔ داعی اسلام کا وجود نبوت کے ساتھ خلافت ارض، حکومت و سلطنت، نظام و قوام سیاست، قیادت

فوج و حرب، فتح و عمران ممالک، ریاست مجالس شوریٰ غرض جہاں بانی و حکمرانی کے تمام منصب تنہا اپنی شخصیت کے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے ٹھیک اسی طرح خلافت خاصہ میں بھی خلفاء راشدین کا تنہا وجود ان ساری نظری و عملی قوتوں اور تمام منصوبوں کا جامع ہوا۔ وہ ایک ہی وجود کے اندر صاحب امامت و خلافت بھی تھے، صاحب اجتہاد و قضا بھی تھے، صاحب سیاست اور نظم و احکام بلا بھی۔ اصلاً امامت کبریٰ کا مقام اجتہاد دینی اور سیاست ملکی دونوں سے مرکب ہے۔ اس لیے ان کی امامت میں یہ دونوں قسمیں اپنی تمام شاخوں کے ساتھ اکٹھی تھیں۔

حضرت عمرؓ مسجد کے دارالشوریٰ میں مسائل شرعیہ کا بہ حیثیت ایک مجتہد کے فیصلہ کرتے تھے۔ عدالت میں مقدمے سنتے تھے اور دیوان فوجی میں فوجوں کو تنخواہ بانٹتے تھے۔ اگر وہ نماز جنازہ کی معین تکبیرات پر صحابہ کا اجماع کراتے تھے تو راتوں کو شہر میں گشت لگا کر احتساب کا فرض بھی ادا کرتے تھے۔ میدان جنگ میں احکام بھی وہی بھیجتے اور روم کے سفیر کو بہ حیثیت شہنشاہ اسلام اپنے سامنے بھی وہی بلاتے۔

اسی طرح نبوت کا مقام تعلیم و تربیت امت کی مختلف قوتوں سے مرکب تھا۔ قرآن حکیم نے ان کو تین اصولی قسموں میں بانٹ دیا۔

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ (۲: ۱۲۹)

تلاوت آیات، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت۔ خلفائے راشدین ان تینوں منصبوں میں وجود نبوت کے نائب تھے۔ وہ منصب اجتہاد و قضا و شرح کے ساتھ قوت ارشاد و تزکیہ نفوس و تربیت بھی رکھتے تھے۔ وہ ایک صاحب وحی کی طرح خدا کے کلام کی منادی کرتے۔ ایک نبی کی طرح تعلیم و کتاب اور حکمت و سنت سے امت کی تربیت و پرورش کرنے والے تھے۔

وہ ایک ہی وجود میں ابوحنیفہ و شافعی بھی تھے اور جنید و شبلی بھی، بخنی و حماد بھی تھے اور ابن معین و ابن راہویہ بھی، جسموں کا نظام بھی انہی کے ہاتھ میں تھا اور دلوں کی حکمرانی بھی انہی کے قبضہ میں تھی۔ یہی حقیقت اور کامل معنی منصب نبوت کی نیابت کے ہیں اور اسی لیے ان کا وجود اور ان کے اعمال بھی اعمال نبوت کا آخری جزء تھے کہ:-

علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين^{۱۴} اور اسی طرح وعضوا علیہا بالنواجز کے حکم میں نہ صرف سنت عہد نبوت بلکہ خلافت راشدہ و خاصہ کی سنت بھی داخل ہوئی اور شرح اس سرالہی کی بہت طولانی ہے۔ یہاں محض اشارات مطلوب ہیں!

لیکن جیسا کہ پہلے سے خبر دے دی گئی تھی، اجتماع و اختلاف کی - یہ حالت حضرت علیؓ پر ختم ہوگئی - اس کے بعد سے اشتات و انتشار کا دور شروع ہوا - ازاں جملہ مرکزی قوتوں اور منصوبوں کا انتشار و اشتات تھا جس نے فی الحقیقت امت کا تمام نظام شرعی و اصلی درہم برہم کر دیا - خلافت خاصہ کے بعد یہ ساری یکجا قوتیں الگ الگ ہو گئیں - ایک وجود کی جگہ مختلف وجودوں میں ان کا ظہور اور نشو و نما ہوا - حکومت و فرمانروائی کا ٹکڑا الگ ہو کر مجرد پادشاہی کی شکل میں آ گیا - اسی کی طرف اشارہ تھا الخلفاء بعدی ثلاثون سنة ثم ملک^{۱۵} اس کے بعد صرف پادشاہی ہی رہ گئی، اجتہاد اور قضاء شرعی کا جزء خلافت سے الگ ہوا - مجتہدین و فقہاء کی ایک جماعت پیدا ہوگئی - انہوں نے یہ کام سنبھالا، اسی طرح تعلیم و تربیت روحانی کے کاروبار سے نظام حکومت بالکل الگ ہو گیا -

پہلے خلافت کی ایک ہی بیعت تمام مقاصد کی کفیل تھی - اب خلیفہ کا وجود محض پادشاہی کے لیے اور فقہاء کا مجرد استنباط احکام و مسائل کے لیے رہ گیا - تزکیہ نفوس اور ارشاد قلوب کے لیے ایک دوسری بیعت مستقلاً قائم ہوئی جو بیعت توبہ و ارشاد - اس طرح اصحاب طریقت و تصوف کی بنیاد پڑی، پہلے صرف ایک وجود تھا، وہ پادشاہ، مجتہد، مرشد، قاضی القضاۃ، سپہ سالار جنگ، میر عدل و احتساب، سب کچھ تھا - اب یہ ساری قوتیں الگ الگ ہو گئیں حکومت و فرمانروائی الگ الگ وجود میں آئی - اجتہاد و ارقیہ کے لیے دوسرا وجود مرکز بنا، قضا کے لیے تیسرا ارشاد و تزکیہ، قلوب کے لیے چوتھا وھلم جرغضیکہ عہد اجتماع قومی و مناصب کے بعد دور انتشاری قوی و مناصب شروع ہو کر رفتہ رفتہ کمال ظہور و بلوغ تک پہنچ گیا - حتی کہ یہ تمام قوتیں اس طرح ایک دوسرے سے بیگانہ و مخالف ہو گئیں کہ یا تو ایک ہی وجود میں جمع تھیں یا اب مختلف وجودوں میں بٹ کر بھی متفق نہ رہ سکیں - اختلاف صرف تعدد و تنوع میں نہیں رہا بلکہ اختلاف قضاء کی شکل بھی پیدا

ہوگئی۔ یہی سب سے بڑی مصیبت و ہلاکت تھی جو امت پر طاری ہوئی۔

مسلمانوں کے تنزل وادبار کی اصلی علت یہ ہے۔ وہ افسانے نہیں ہیں جن میں تم سرمست ہو۔ افسوس کہ سطحی و جزئی حالات کی استغراق نے اصلی اسباب و علل پر غور کرنے کی تمہیں کبھی مہلت نہ دی اور بحث و نظر میں یورپ کی تھلید سے آزاد نہ ہو سکے کہ خالص اسلامی فکر و نظر سے اسباب ترقی و تنزل پر تدبیر کرتے۔

غرضیکہ خلافت راشدہ کے بعد سلسلہ خلافت قائم ہوا۔ خواہ وہ قرشی رہا ہو یا غیر قرشی، مجرد ملوک و پادشاہی کا سلسلہ تھا اور بجز چند مستثنیٰ اوقات کے جیسا کہ عہد حضرت عمر بن العزیز، یہ نہایت نبوت کے تقریباً تمام اجزا سے یک قلم خالی رہا۔ منصب بٹ چکے تھے۔ قوتیں منتشر ہو چکی تھیں۔ البتہ جو انقلاب سلطان عبدالحمید خاں کے زمانے میں ہوا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلاطین عثمانیہ کی خلافت طریق استبدادی و شخصی طریق شوریٰ میں تبدیل ہوگئی۔ سو بلاشبہ خلافت راشدہ کی طرف عود و رجعت کا ایک یہ مبارک قدم تھا جس کے لیے شوریٰ اور پارلیمنٹ کا ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ لیکن ان جزئی مستثنیات کے علاوہ تمام حالات و خصائص ہر دور اور ہر سلسلے کے وہی رہے جو ایک جامع لفظ ملک عضو میں بتلا دیے گئے تھے۔ اور اس میں بھی کبھی کوئی نمایاں اور پائیدار تبدیلی نہ ہوئی۔ لیکن یہاں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ قومی ترقی و فلاح کے لیے جماعت کی تشکیل میں پانچ مراتب کا لحاظ ضروری ہوگا یعنی اجتماع، اتحاد، اختلاف، امتزاج اور انتظام یہ پانچ عناصر ہیں جو ہر قومی تنظیم کے لیے ضروری ہیں اور ان میں ترتیب فطری طور پر یہی ہوگی جو یہاں ذکر ہے۔ سب سے پہلے درجہ اجتماع ہوگا۔ پھر اختلاف اس کے بعد امتزاج اور سب کے آخر میں انتظام ہوگا۔ جس قوم نے یہ پانچ مراتب طے کر لیے تو سمجھو کہ اس نے عروج و ارتقاء فلاح و کامرانی کی سب منزلیں طے کر لیں اب اس کے لیے منزل مقصود تک پہنچنا مشکل نہیں۔

جماعت سے مقصود یہ ہے کہ افراد کا ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جائے جس میں اتحاد، امتزاج اور نظم ہو۔ اتحاد سے مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال حیات میں منتشر نہ ہوں۔ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں اور ان کے تمام اعمال مل جل کر انجام پائیں۔ کسی گوشہ عمل میں بھی پھوٹ اور بے گانگی نہ ہو، اختلاف کا مرتبہ اتحاد سے بلند تر ہے۔

اتحاد صرف باہم مل جاتا ہے، ضروری نہیں کہ کسی تناسب کے ساتھ ترکیب ہوئی ہو لیکن اختلاف سے مقصود ایسا اتحاد ہے جو محض اتحاد ہی نہ ہو بلکہ ایک صحیح و مناسب ترکیب کے ساتھ اتحاد ہو یعنی منتشر افراد اس طرح باہم ملے ہوں کہ جس فرد کو اس کی صلاحیت و قوت کے مطابق جو جگہ ملنی چاہیے، وہی جگہ اسے ملی ہو اور ہر فرد کی انفرادی قوت کو جماعتی ترکیب میں اتنا ہی دخل دیا جائے، جتنی مقدار میں دخل پانے کی اس میں استعداد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زید کو سردار ہونا چاہیے لیکن اس سے چاکری کا کام لیا جائے اور عمر کی قابلیت کا عنصر چھٹا تک بھر جز و جماعت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو سیر بھر قرار دے دیا جائے۔

امتزاج ترکیب کا تیسرا درجہ ہے، اس میں کمیت سے کیفیت حاصل کر سکتا ہے ویسا ہی مزاج اس کے ساتھ ملایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ دو ایسے آدمیوں کو ملا دیا گیا، جن کی طبیعت و خصلت اور استعداد و صلاحیت باہم دگر میل نہیں کھا سکتی اور اس لیے خواہ کتنا ہی دونوں کو ملاؤ لیکن تیل اور پانی کی طرح ہمیشہ الگ ہی نظر آئیں گے۔ باہم مل جل کر یک جان نہ ہو پائیں۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح عناصر کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ باہم دگر مل کر ایک مرکب وجود میں متشکل ہوں، افراد انسانی کو بھی اسی لیے پیدا کیا تاکہ ان کے باہم ملنے سے جماعت پیدا ہو۔ جماعت ایک مرکب وجود ہے۔ افراد اس کے عناصر ہیں۔ فرد بجائے خود کوئی کامل وجود نہیں رکھتا۔ محض ایک ٹٹنی ہے اور جب تک اپنے بقیہ ٹکڑوں سے مل نہ جائے، کامل وجود نہیں پاسکتا۔ لیکن یہ باہم ملنا امتزاج کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ٹکڑا اپنے صحیح و مناسب ٹکڑے کے ساتھ مل کر اس طرح جڑ جائے کہ معلوم ہو کہ یہ ٹکینہ اسی انگشتی کے لیے تھا۔ نظم سے مقصود جماعت کی وہ تربیتی و تقویٰ حالت ہے جب اس کے تمام افراد اپنی اپنی جگہوں میں قائم، اپنے اپنے دائرہ میں محدود اور اپنے اپنے فرائض و اعمال کے انجام دینے میں سرگرم ہوں۔

حواشی

- ۱۔ مفردات المصباح ۹۵
- ۲۔ مفردات ۱۹
- ۳۔ مستدرج ۶۵۵/۱ بخاری کتاب النکاح ۵۰۴
- ۴۔ سنن ترمذی ۱۲۹
- ۵۔ سنن النسائی ۹۱
- ۶۔ مشکوٰۃ باب الزکاة ۳۰۱
- ۷۔ مشکوٰۃ باب الزکاة ۳۰۱
- ۸۔ سنن النسائی ۱۹۰۴ سنن النسائی ضعیف
- ۹۔ بخاری کتاب النکاح ۶۵۱
- ۱۰۔ بخاری کتاب النکاح ۶۰۴۶
- ۱۱۔ بخاری کتاب النکاح ۷۱۷
- ۱۲۔ بخاری کتاب النکاح ۷۲۳
- ۱۳۔ بخاری کتاب النکاح ۶۹۹۰
- ۱۴۔ الترمذی باب النکاح ۶۸۱ + وقال هذا حديث حسن صحيح
- ۱۵۔ الترمذی باب النکاح ۶۸۱

مرکزیت قومیت

اس کے بعد اہم مسئلہ اتباع خلیفہ کا ہے۔ خلیفہ خلف سے ہے۔ خلف کے معنی جانشینی اور قائم مقامی کے ہیں، خواہ یہ نیابت و جانشینی امور حسنہ میں ہو یا اعمال قبیحہ میں، ہر صورت میں خلافت اور نیابت ہے بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ فرمایا ہے کیوں کہ انسان بھی اپنے خالق کا اپنے اعمال و احوال تکوینیہ اور افعال و کیفیات طبعیہ میں اپنے خالق کا قائم مقام اور جانشین ہے۔ ایسے ہی امور شرعیہ اور معاملات تشرعیہ میں بھی اس کی نیابت و قائم مقامی کا شرف اس کو حاصل ہے۔ امور شرعیہ میں اس کی قائم مقامی اور جانشینی اس طرح ہوگی کہ نظام عدل و قانون انصاف کو اپنے شہنشاہ حقیقی کی جانب سے نافذ اور جاری کرنے کا حق اس کو ہوگا۔ بنا بریں خلافت اقتدار ارضی کا نام ہے۔ یہ کوئی اقتدار سماوی نہیں۔ جس کے پاس ارضی اور زمینی حکومت و اقتدار ہے، وہ خلیفہ ہے ورنہ نہیں، اس اجمالی تمہید کے بعد سب سے زیادہ اہم مسئلہ سامنے آتا ہے یعنی اسلام کا وہ نظام شرعی جو ہر مسلمان کو خلیفہ وقت کی معرفت اور اطاعت پر اسی طرح مجبور کرتا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر۔ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم نہ دے، اسلام کا قانون اس بارے میں اپنی تمام شاخوں اور تعلیموں کی طرح فی الحقیقت کائنات ہستی کے لدنی نظام کا ایک جزو اور اقوام ہستی کی زنجیر فطرت کی ایک قدرتی کڑی ہے۔ کائنات کے ہر حصہ اور ہر گوشہ میں ہم دیکھتے ہیں

کہ اللہ کی قدرت و سنت ایک خاص نظام پر کار فرما ہے جس کو قانون مرکز یا قانون ادوار سے تعبیر کیا جاسکتا ہے یعنی قدرت نے خلقت و نظام خلقت کے بقا و قیام کے لیے ہر جگہ اور ہر شاخ وجود میں یہ صورت اختیار کر رکھی ہے کہ کوئی ایک وجود تو بمنزلہ مرکز کے ہوتا ہے اور بقیہ اجسام ایک دائرے کی شکل میں اس کے چاروں طرف وجود پاتے ہیں اور پورے دائرے کی زندگی اور بقاء صرف اس مرکزی وجود کی زندگی اور بقاء پر موقوف ہوتی ہے۔ اگر ایک چشم زدن کے لیے بھی دائرہ کے اجسام اپنے مرکز سے الگ ہو جائیں یا مرکز کی اطاعت و انقیاد سے باہر ہو جائیں تو معاً نظام ہستی درہم برہم ہو جائے اور دائرہ کی اکیلی ہستیاں مرکز سے الگ رہ کر کبھی قائم و باقی نہ رہ سکیں گی۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو بعض اصحاب اشارات نے یوں تعبیر کیا ہے کہ الحقیقۃً کاکمرہ اور اصحاب فتوحات نے کہا کہ دائرہ قاب قوسین ہے۔

یہ قانون مرکزیت و دائرہ نظام ہستی کے ہر جزء اور ہر حصہ میں صاف صاف دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ نظام شمسی جو ہمارے اوپر ہے، ستاروں کی گنجان آباد کروں کا یہ صحرائے بے کنار، زندگی اور حرکت کا یہ محیر العقول طلسم کیا ہے؟ کس نظام پر یہ پورا کارخانہ چل رہا ہے۔ اسی قانون مرکزیت پر متحرک سیاروں کے حلقے اور دائرے ہیں۔ ہر دائرہ کا نقطہ حیات و بقاء سورج کا مرکزی نقطہ ہے۔ تمام ستارے اپنے اپنے کعبہ مرکز کا طواف کر رہے ہیں اور ہر دائرہ کی ساری زندگی اور بقا مرکز شمس کی اطاعت و انقیاد پر موقوف ہے۔ ذَلِکَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ (۹۶:۶) خود ہماری زمین بھی ایک ایسے ہی دائرہ کی ایک کڑی ہے اور شب و روز اپنے مرکز کے طواف و انقیاد میں مشغول ہے۔ ہر ستارے کے طواف و دوران کے لیے حکمت الہی نے ایک خاص راہ اور ایک خاص زمانہ قرار دے دیا ہے۔ وہ اس سے باہر نہیں جاسکتا، سب بحکم ولہ اسلم من فی السموات والارض (۸۳:۳) بحکم اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ (۱۸:۲۲) خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی اپنی جگہ میں کام کر رہے ہیں۔ لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِیْ لَهَا اَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَلَا الَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَکُلٌّ فِیْ فَلَکٍ یَّسْبَحُوْنَ ۝

قانون مرکزیت کا یہ پہلا اور بلند ترین نظارہ تھا۔ اب اس کے بعد جس قدر نیچے اترتے آئیں۔ گے اور حرکت و حیات کی بلندیوں سے لے کر زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے گوشوں تک نظر ڈالیں گے۔ ہر جگہ زندگی اور بقا اس قانون سے وابستہ نظر آئے گی۔ عالم نباتات میں درخت کو دیکھو اس کی ایک مجتمع وحدت کتنی وسیع کثرت سے مرکب ہے، ذالیاں ہیں، شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں لیکن سب کی زندگی ایک ہی مرکز یعنی جڑ سے وابستہ ہے۔ جو انہی جڑ سے کوئی شاخ الگ ہوئی، موت و فنا اس پر طاری ہو گئی۔ آفاق کو چھوڑ کر عالم انفس کی طرف آؤ اور خود اپنے وجود کو دیکھو جس کے دیکھنے کے لیے نظر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تمہارے وجود کتنے مختلف ظاہری و باطنی اعضاء سے مرکب ہیں۔ اجسام اور وجود کی ایک پوری ہستی ہے جو تم میں آباد ہے۔ ہر جسم کا ایک فعل ہے اور ایک خاصہ لیکن دیکھو یہ ساری آبادی کس طرح ایک ہی مرکز کے آگے سر بسجود ہے۔

سب کی حیات کا مرکز صرف قلب ہے۔ اس سے الگ رہ کر ایک عضو بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ الا ان فی الجسد مضطرب اذا صلحت صلح الجسد کله واذا فسد فسد الجسد کله الا وہی القلب

اسلام فی الحقیقت سنت اللہ اور فطرت اللہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ اگر نوع انسانی کی سعادت و ارتقاء کے لیے قانون اسلام اسی فاطر السموات و الارض کا بنایا ہوا ہے جس نے تمام کائنات کے لیے قانون حیات بنایا تو ضرور ہے کہ دونوں میں اختلاف نہ ہو بلکہ پہلا قانون پچھلے قانون عام کا ایک ایسا قدرتی جزء نظر آئے جیسے زنجیر کی ایک کڑی۔

پس اسلام کا نظام شرعی بھی ٹھیک ٹھیک اسی قانون مرکزیت پر قائم ہوا۔ قرآن نے یہ حقیقت جا بجا واضح کی ہے کہ جس طرح اجسام و اشیاء کی زندگی اپنے اپنے مرکز سے وابستہ ہے۔ اس طرح نوع انسانی اور اس کی جماعت و افراد کا جسمانی و معنوی بقا بھی قانون مرکزیت پر موقوف ہے جس طرح ستاروں کی زندگی اور حرکت کا مرکز و محور سورج کا وجود ہے۔ اسی طرح نوع انسانی کا بھی مرکز سعادت انبیاء کرام کا وجود ہے۔ پس ان کی اطاعت و انقیاد بقاء حیات کے لیے ناگزیر ٹھہری

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ط (۲۴:۴)

دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اسی لیے فرمایا - فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ (۶۵:۴) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (۲۱:۳۳) پھر قوم و ملت کے بقاء کے لیے ہر طرح کے دائرے اور ہر طرح کے مرکز قرار دیے۔ اعتقاد میں اصلی مرکز عقیدہ توحید کو ٹھہرایا جس کے گرد تمام عقائد کا دائرہ قائم ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (۳۸:۴)

عبادت میں نماز کو مرکز عمل ٹھہرایا جس کے ترک کر دینے کے بعد تمام دائرہ اعمال منہدم ہو جاتا ہے۔

فَمَنْ أَقَامَهَا أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ اور اسی لیے یہ بات ہوئی کہ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كُفْرَ غَيْرِ الصَّلَاةِ (ترمذی) یعنی صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کر دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ مگر نماز کے ترک کو۔ اسی طرح تمام قوتوں اور ملکوں کا ارضی مرکز سعادت وادی حجاز کا کعبہ اللہ قرار پایا۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْغُرَبَاءِ النَّبِيَّتِ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ (۹۷:۵) پر غور کرو اور چونکہ یہ مرکز ٹھہرا اس لیے تمام دائرہ کار خ بھی اس طرف ہوا۔ خواہ دنیا کی کسی جہت میں مسلمان ہوں لیکن ان کا مرکز اسی طرف ہونا چاہیے۔

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ط (۱۴۴:۲)

پھر جس طرح شخصی و اعتقادی اور عملی زندگی کے لیے مراکز قرار پائے، ضرور تھا کہ جماعتی اور ملی زندگی کے لیے بھی ایک مرکزی وجود قرار پائے۔ لہذا وہ مرکز بھی قرار دے دیا گیا۔ تمام امت کو اس مرکز کے گرد بطور دائرہ کے ٹھہرایا اس کی معیت، اس کی رفاقت، اس کی اطاعت، اس کی حرکت پر حرکت، اس کے سکون پر سکون، اس کی طلب پر لبیک اور اس کی دعوت پر اتفاق جان و مال ہر مسلمان کے لیے فرض کر دیا گیا

----- ایسا فرض جس کے بغیر وہ جاہلیت کی ظلمت سے نکل کر اسلامی زندگی کی روشنی میں نہیں آسکتا۔ اسلام کی اصطلاح میں اس قومی مرکز کا نام خلیفہ اور امام ہے اور جب تک یہ مرکز اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا ہے یعنی کتاب و سنت کے مطابق تو اس کا حکم ہے ہر مسلمان پر اس کی اطاعت و اعانت اسی طرح فرض ہے جس طرح خود اللہ اور اس کے رسول کی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۵۹:۳)

مسلمانو! اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور تم میں جو اولوالامر ہو، اس کی۔
پھر اگر کسی معاملہ میں تم مختلف ہو جاؤ تو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف
لوٹو اور اس کے فیصلہ پر متفق ہو جاؤ۔

اس آیت میں بالترتیب تین اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کی، رسول کی اور
مسلمانوں میں جو اولوالامر ہو، اس کی۔ اللہ کی اطاعت کتاب اللہ کی اطاعت ہے۔
رسول کی اطاعت سے مقصود سنت قول و فعل ہے۔ باقی رہی اطاعت اولوالامر تو نہایت
قوی اور روشن دلیل موجود ہیں کہ اولوالامر سے مقصود مسلمانوں کا خلیفہ و امام ہے جو
کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے والا، نظام امت قائم رکھنے والا اور تمام اجتہادی
امور میں صاحب حکم و سلطان ہے۔

اولا بحکم القرآن یفسر بعضہ بعضا، اولوالامر کی تفسیر خود قرآن ہی
کے اندر تلاش کرنی چاہیے۔ اسی سورت میں آگے چل کر یہ لفظ دوبارہ آیا ہے۔
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَا غَوَابِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَالَّذِي أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ط (۸۳:۳)

اور جب کوئی امن یا خوف کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو بلا سوچے سمجھے لوگوں میں
پھیلا دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ اللہ کے رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف
رجوع کرتے جو ان میں اولوالامر ہیں تو فوراً اصلیت کھل جاتی اور وہ اس خبر کے
سچے جھوٹے ہونے کا پتہ لگا لیتے۔

اس آیت میں ایسے وقتوں کا ذکر کیا گیا ہے جب امن و خوف یعنی صلح و جنگ

تفرقہ کی بنیاد نہیں پڑی تھی۔ پس جو شخص والی ملک اور حاکم مسلمین ہوتا تھا۔ وہ بدرجہ اولیٰ عالم و فقیہ بھی ہوتا تھا۔ پس جن صحابہ و تابعین نے اولوالا امر کی تفسیر میں علم و خیر کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے واقعی بہت صحیح تفسیر کو گویا ظاہر کر دیا کہ مسلمانوں کا اولوالا امر ایسے ہی افراد کو ہونا چاہیے جو اہل علم و خیر ہوں۔ مگر اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ اولوالا امر سے مقصود علماء و فقہاء کا وہ مخصوص گروہ مراد ہے۔ جو اسلام کی جماعت کے انقراض کے بعد پیدا ہوا اور جس کا صدر اول کے مفسرین کو وہم و گمان بھی نہ ہوا ہوگا۔ امام ابن جریر نے عکرمہ کا ایک قول نقل کیا کہ اولوالا امر سے مراد ابوبکر و عمر ہیں۔ اس سے بھی ان کا مقصود یہی ہے کہ اولوالا امر ہی مسلمانوں کا خلیفہ و امام ہو سکتا ہے۔ جیسے ابوبکر و عمر۔

اصل یہ ہے کہ قرآن و سنت ایک قانون ہے لیکن قانون بالکل بیکار ہے، اگر کوئی قوت نافذ نہ ہو یعنی اس قانون پر عمل کرانے والی قوت اور ظاہر ہے کہ جب قوت نافذ نہ ہوگی تو اس کے بعد لامحالہ قوت مقننہ کی اطاعت ہوگی۔ ایک دیہاتی تک جانتا ہے کہ گورنر اور نائب السلطنت کی اطاعت عین بادشاہ کی اطاعت ہے بلکہ ایک سپاہی کی اطاعت بھی عین بادشاہ اور قانون کی اطاعت ہے اور اس سے مقابلہ کرتا عین بادشاہ اور قانون سے بغاوت کرتا ہے۔ یہ ساری بحثیں اس لیے پیدا ہوئیں کہ اسلام کے جماعتی نظام کی اہمیت پر نظر نہ گئی۔ اگر یہ حقیقت پیش نظر ہوتی کہ شریعت کا نفاذ اور امت کے قوام و انضمام کے لیے ایک مرکزی اقتدار ضروری ہے اور وہ امام اور اس کا نائب اور امراء ہیں۔ تو اولوالا امر کا مطلب بالکل صاف تھا۔ کسی کاوش اور بحث کی ضرورت ہی نہ تھی۔

فان تنازعتم سے یہ حقیقت بھی واضح ہوگئی کہ اسلامی خلیفہ کا وجود مسیحی پوپ سے کس درجہ مختلف ہے جو اسلام کے نزدیک ار باب من اللہ میں داخل ہے مسیحیت کا خلیفہ دراصل ارضی خلیفہ نہیں بلکہ آسمانی فرمانروا ہے جو مذہب کی آخری طاقت اپنے قبضہ میں رکھتا ہے لیکن اسلامی خلافت، ارضی یعنی حکومت و سلطنت ہے۔ وہ صرف شریعت و امت کا حفاظت کرنے والا اور احکام شریعت نافذ کرنے والا ہے یعنی محض ایک قوت نافذ ہے نہ کہ مقننہ۔ اس کی ذات کو اصل شریعت اور اس کے احکام میں کوئی دخل نہیں۔

اگر ایسا نہ ہوتا تو فردوہ الی اللہ والرسول نہ فرمایا جاتا یعنی اگر کوئی

ایسی صورت پیش آ جائے کہ جس میں نزاع و اختلاف پیدا ہو تو پھر اس کے آخری فیصلہ کی اطاعت خلیفہ کا حکم نہیں بلکہ اولی و محمود حقیقی کو حق ہے کہ فیصلہ کریں یعنی قرآن و سنت کو فیصلہ مانا جائے گا اور قوت فیصلہ ان کو حاصل ہوگی اور خود فیصلہ بھی۔ اس کی اطاعت کے لیے مرکز مجبور ہے جس طرح جماعت امت کا ایک فرد۔ یہی وجہ ہے اطیعوا اللہ کے بعد اطیعوا الرسول میں تو فعل اطیعوا کا اعادہ کیا گیا مگر اولوالامر میں نہیں کہا گیا۔ یعنی وہاں اطیعوا اولی الامر نہیں فرمایا بلکہ اولوالامر فرمایا اور فعل کو ترک کر دیا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ اصل اطاعت جو مطلوب ہے، وہ صرف اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی یعنی کتاب و سنت کی۔ اور اولوالامر کی اطاعت صرف اس لیے ہے تاکہ کتاب و سنت کی اطاعت کی جائے، بالاستقلال نہیں ہے۔ پھر فان تنازعتم کہہ کر زیادہ واضح کر دیا۔ کہ اولوالامر کتاب و سنت کے خلاف کوئی حکم دیں تو اس حکم میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹنا ہوگا یعنی کتاب و سنت کی جانب۔ غرضیکہ اس آیت کریمہ میں قرآن نے اس قانون شریعت کا اعلان کیا ہے کہ خلیفہ و امام کی اطاعت مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کا وجود نظام جماعت کے مرکزی اقتدار کا مالک کیوں کہ کسی جماعت کی جماعتی زندگی بغیر کسی مرکزی قوت کے ناممکن ہے۔ تم پانچ آدمیوں کی بھی کوئی مجلس منعقد کرتے ہو تو سب سے پہلے ایک پریذیڈنٹ کا انتخاب کرتے ہو کہ جب تک کسی کو صدر نہ مان لیں گے، پانچ آدمیوں کی مجلس بھی کوئی صحیح کام نہ کر سکے گی۔ فوج ترتیب دیتے ہوئے تو دس آدمیوں کو بھی بغیر ایک افسر کے نہیں چھوڑتے اور اس کی اطاعت ماتحتوں کے لیے فرض سمجھتے ہو اور یقین کرتے ہو کہ بغیر اس کے فوج کا نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ پانچ دس آدمی بھی اگر بغیر امیر کے کام نہیں کر سکتے تو قومیں کیوں کر بلا امیر اپنے فرائض انجام دے سکتی ہیں۔ اس سے بھی سادہ تر مثال یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں اور خاندانوں کو دیکھو، خود تمہارا گھر بھی ایک چھوٹی سی آبادی ہے۔ اگر بیوی تمہارا حکم نہ مانے تو تم کیوں بگڑتے ہو۔ اگر گھر کے لوگ تمہارے کہنے پر نہ چلیں تو تم کیوں لڑتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ فلاں گھر میں امن و نظام نہیں، روزانہ خانہ جنگی ہوتی رہتی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے نہ صرف اس لیے کہ کوئی جماعت امن و نظم پانہیں سکتی جب تک کہ اس کا کوئی امیر نہ ہو۔ گھر اور خاندان بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ تم گھر کے بڑے ہو یعنی امیر پس گھر کی عافیت اور انتظام

وجہ سے ہزاروں علماء حق کا خون بہایا گیا۔ درحقیقت اس فتنہ کے مضراثرات پہلے فتنے سے کہیں زیادہ تھے۔ مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ یا امیر وقت کی اطاعت سے مراد ہے اس کے حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا اور بے شک یہ فرض ہے اور اس کا تارک مجرم لیکن اقتداء اطاعت سے ایک الگ چیز ہے۔

اقتداء کا مطلب ہے کہ خلیفہ و بادشاہ کے ہر حکم و قانون کو جائز سمجھا جائے اور اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی جائے کہ یہ حکم یا یہ قانون غلط ہے لہذا اس کو ماننا اور بدلنا ضروری ہے۔ پس جو قانون یا حکم خلیفہ یا بادشاہ یا ان کے کسی نائب کی طرف سے جاری ہو اس پر عمل کیا جائے لیکن اگر وہ غلط ہے تو اس کی غلطی کو ظاہر کیا جائے۔ خلیفہ کو بھی آگاہ کیا جائے کہ یہ غلط ہے، اس کو بدلنا اور عوام میں بھی اس کے خلاف نفرت پھیلانا اور اس کے غلط ہونے کا ذہن پیدا کرنا ضروری ہے اور یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا امتثال امر ہے اور اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ پس اطاعت فرض و ضروری ہے اور اقتداء خلاف شرع امور میں ناجائز ہے اور منع ہے۔

حواشی

- ۱۔ البخاری: کتاب الایمان ۵۲
- ۲۔ ترمذی: ابواب الایمان ۲۶۲۷
- ۳۔ البخاری: کتاب التفسیر حدیث ۴۵۸۴
- ۴۔ فتح الباری ۲۵۴/۸: طبری تفسیر ۹۴/۴
- ۵۔ ابوداؤد: کتاب الملاحم ۲۴۹/۲ ترمذی: ابواب الفتن ۹۰/۲

جغرافیائی مرکزیت

کوئی قوم زند و خشن، و کئی جب تک اس کا کوئی ارضی مرکز نہ ہو۔ کوئی تعلیم پائی نہیں رو سکتی جب تک اس کی ایک قائم و چار دیواری نہ ہو۔ کوئی دیہہ چار دیواری نہیں رو سکتا جب تک ایک محفوظ سرچشمہ سے اس کا لگاؤ نہ ہو۔

نظام شمسی کا ہر ستارہ روشنی اور حرارت صرف اپنے مرکز شمسی ہی سے حاصل کر رہا ہے۔ اسی کی بدولت وہ زمین ہے جس نے یہ پورا حلقہ کارخانہ منہاں رکھا ہے۔

ثُمَّ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِعِصْرِ الْعِصْرِ مَرُوبِهَا ثُمَّ السَّمَوَاتِ عِصْرِ
الْعَرِشِ وَسُجُورِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ثُمَّ الْبَحْرِ وَالْجَمْرِ
فَمُسْنَى رَحْمَةً

یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند فرمایا اور زمین کو رے ہوئی ستون نہیں
تھاوت ہوئے نہیں پھر وہ اپنے تختے (قبولت) پر اتر آیا: (مَنْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ
اِسْ لَمْ يَكُنْ بِجَانِبِ اِيْهِ اَوْ رُجْتِ اَمْرُهُ وَجْ اِيْهِ) چنانچہ وہ کام پر لگاؤ کہ ہر ایک اپنی
ظہر کی ہوئی معبود سمجھ لے اپنی راہ اپنی چلے۔ وہی (اِسْ تَرْمَكُمُ الْقَدَمُ
مَعْتَدَةً) آئے اور رہے اور اپنی تہہ سے منہ کرتے (تَنْكِتُ اَنْ تَكُنْ تَحْتَ اَمْتِكُمْ
لَمْ يَكُنْ اَنْ تَكُنْ تَحْتَ اَمْتِكُمْ) چھوٹے ہیں جو کہ (تَنْكِتُ اَنْ تَكُنْ تَحْتَ اَمْتِكُمْ) سے
منہ کرتے۔

ان بے شمار مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر جن کی تشریح کا یہ موقع نہیں، اسلام نے اس غرض سے سرزمین حجاز کو منتخب فرمایا۔ یہی نافع زمین کی آخری اور دائمی ہدایت و سعادت کے لیے مرکزی سرچشمہ اور روحانی درس گاہ قرار پائی اور چوں کہ سرزمین حجاز جزیرہ عرب میں واقع تھی، وہی اسلام کا اولین موطن رہی۔ اس کا سب سے پہلا یہی سرچشمہ تھا اس لیے ضرور تھا کہ اسلامی مرکز کے قریبی گرد و پیش کا بھی وہی حکم ہوتا جو اصل مرکز کا تھا۔ لہذا یہ تمام سرزمین بھی جو حجاز کی وادی غیر ذی زرع کو گھیرے ہوئے ہے، اس حکم میں داخل ہوگئی۔

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۳۸:۳۶)

مرکزی ارض سے مقصود یہ ہے کہ اسلام کی دعوت ایک عالمگیر اور دنیا کی بین المللی دعوت تھی۔ وہ کسی خاص ملک اور قوم میں محدود نہ تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کے اجزاء تمام کرہ ارض میں بکھر جانے اور پھیل جانے والے تھے۔ پس ان بکھرے ہوئے اجزاء کو ایک دائمی متحدہ قومیت کی ترکیب میں قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک مقام ایسا مخصوص کر دیا جاتا جو ان تمام متفرق و منتشر اجزاء کے لیے اتحاد و انضمام کا مرکزی نقطہ ہوتا۔ سارے بکھرے ہوئے اجزاء وہاں پہنچ کر سمٹ جاتے۔ تمام پھیلی ہوئی شاخیں وہاں اکٹھی ہو کر جڑ جاتیں۔ ہر شاخ کو اس جڑ سے زندگی ملتی ہے، ہر نہر اس سرچشمہ سے سیراب ہوتی، ہر ستارہ اس سورج سے روشنی اور گرمی لیتا، ہر دوری اس سے قرب پاتی، ہر فصل کو اس سے مواصلات ملتی اور ہر انتشار کو اس سے اتحاد و یگانگی حاصل ہوتی۔ تاکہ وہی مقام تمام امت کی تعلیم و ہدایت کے لیے ایک وسطی درس گاہ کا کام دیتا۔ وہی تمام کرہ ارض کی پھیلی ہوئی کثرت کے لیے نقطہ وحدت ہوتا۔ ساری دنیا ٹھنڈی پڑ جاتی پر اس کا تنور کبھی نہ بجھتا۔ ساری دنیا تاریک ہو جاتی مگر اس کی روشنی گل نہ ہوتی۔ اگر تمام دنیا اولاد آدم کے باہمی جنگ و جدال اور فتنہ و فساد سے خونریزی کا دوزخ بن جاتی، پھر بھی ایک گوشہ قدس ایسا رہتا جو ہمیشہ امن و صحت کا بہشت ہوتا اور انسانی فتنہ و فساد کی پرچھائیں بھی وہاں نہ پڑ سکتیں۔

اس کا ایک ایک چہ مقدس ہوتا، اس کا ایک ایک کو نہ خدا کے نام پر محترم ہوتا۔ اس کا ایک ایک ذرہ اس کے جلال و قدسیت کا جلوہ گاہ ہوتا۔ خونریز اور سرکش انسان

ہر مقام کو اپنے ظلم و فساد کی نجاست سے آلودہ کر سکتا۔ پر اس کی فضاء مقدس ہمیشہ پاک و محفوظ رہتی اور جب زمین کے ہر گوشے میں انسانی سرکشی اپنی مجرمانہ خداوندی کا اعلان کرتی تو وہاں خدا کی سچی عبادت کا تخت عظمت و جلال بچھ جاتا اور اس کا ظل عاطفت تمام بندگان حق کو اپنی طرف کھینچ بلاتا۔

دنیا پر کفر و شرک کے جماؤ اور اٹھان کا کیسا ہی سخت اور برا وقت آ جاتا مگر سچی توحید اور بے حیل خدا پرستی کا وہ ایک ایسا گھر ہوتا جہاں خدا اور اس کی صداقت کے سوانہ کسی خیال کی پہنچ ہوتی نہ کسی صدا کی گونج اٹھ سکتی۔ وہ انسان کی پھیلی نسل کے لیے ایک مشترک اور عالمگیر گھر ہوتا۔ کٹ کٹ کر قومیں وہاں جڑتیں اور بکھر بکھر کے نسلیں وہاں سمٹتیں، پرند جس طرح اپنے آشیانوں کے طرف اڑتے ہیں اور پروانوں کو تم نے دیکھا کہ روشنی کی طرف دوڑتے ہیں، ٹھیک اسی طرح انسانوں کے گروہ اور قوموں کے قافلے اس کی طرف دوڑتے اور زمین کی خشکی و تری کی وہ ساری راہیں جو اس تک پہنچ سکتیں وہ ہمیشہ مسافروں اور قافلوں سے بھری رہتیں۔۔۔۔۔

دنیا بھر کے زخمی دل وہاں پہنچتے اور شفا اور تندرستی کا مرہم پاتے۔ بے قرار و مضطرب روحوں کے لیے اس کے آغوش گرم میں آرام و سکون کی ٹھنڈک ہوتی۔ گناہوں کی کثافتوں سے آلودہ جسم وہاں لائے جاتے اور محرومی اور نامرادی کی مایوسیوں سے گھائل دل چیتے اور تڑپتے ہوئے اس کی جانب دوڑتے، تو اس کی پاک ہوا امید و مراد کی عطربیزی سے مشک بار ہو جاتی۔ اس کے پہاڑوں کی چوٹیاں خدا کی محبت و بخشش کے بادلوں میں چھپ جاتیں اور اس کی مقدس فضا میں رحمت کے فرشتے غول در غول اتر کر اپنی معصوم مسکراہٹ اور اپنے پاک نغموں کے ساتھ مغفرت اور قبولیت کی بشارتیں بانٹتے۔

شاخوں کی شادابی جڑ پر موقوف ہے۔ درختوں کی اگر جڑ سلامت ہے تو شاخوں اور پتوں کے مرجھا جانے سے باغ اجڑ نہیں سکتا۔ دس ٹہنیاں کاٹ دی جائیں گی تو بیس نئی نکل آئیں گی۔ اس طرح قوم کا مرکز ارضی اگر محفوظ ہے تو اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی بربادی سے قوم نہیں مٹ سکتی۔ سارے ٹکڑے مٹ جائیں، اگر مرکز باقی ہے تو پھر نئی نئی شاخیں بھی پھولیں گی اور نئی نئی زندگیاں بھی ابھریں گی۔ پھر جس طرح

مسئلہ نوس کے مجموعی دائرہ کے لیے ضیق و اہم کے وجود کو مرکزِ نظم ایزد علیہ، اسی طرح ان کی ارضی وسعت و اختصار کے لیے عبادت کو و ابراہیمی کا کعبہ اللہ اس کی سرزمین قرار اور اس کا ملک جزیرہ عرب، و انکی مرکز قرار پایا۔ یکساں معنی ان آیات قریمہ کے ہیں کہ:

جعلنَّا الذَّلَّةَ الْمَكَّةَ الْمُنْتَخِزَةَ قِبْلَتِنَا ۖ فَاسْتَأْذِنُوا ۖ فَاذْهَبُوا ۚ

اللہ نے تمہارے گناہوں کو مکہ بنادیا، اس لیے تمہاری طرف سے اجازت مانگو، پھر جاؤ۔

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَلًا لِّلنَّاسِ وَ اَلْفَاكِرِ ۝ ۱۰۰

اور جب ہم نے یہاں کو نمونہ بنادیا تو انسانوں کے لیے اور فکروں کے لیے

نمونہ بنادیا۔

وہیں ۱۰۰ حلقہ بیان ابراہیم ۱۰۰۔

جس سے صاف اہل اللہ بخیر ہیں، ان کے لیے ہی حرم کا کونہ ۱۰۰۔

اور یہی علت تھی تحویلِ قبلہ کی، لہٰذا جو کہ غلوں نے بھی

وَحِبِّ مَا كُنْتُمْ مَوْلُوں ۚ جَعَلْنَا مَكَّةَ ۝ ۱۰۰

اور تمہیں بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کی ہی جانب رخو۔

کیوں کہ جب یہی مقام ارضی مرکز قرار پایا تو قمر افرادِ اقوام کے لیے لازمی ہوا کہ جہاں کہیں بھی ہوں، ریشہ ان کا اسی طرف رہے اور وہیں میں پانچ مرتبہ اپنے قومی مرکز کی طرف متوجہ ہوتے رہیں اور یاد رہے کہ میں جملہ بے شمار مصالح و منافع کے ایک بڑی مصکوتہ فریضہ گج میں یہ بھی ہے کہ اس نے ساری امت تمام کرو ارضی اور قمر اقوام عالم کو اس نقطہ مرکز سے و انکی پیدائشی بخش دی۔

وَ اِذْ هَبْنَا قِبْلَتَكَ لِمَا نَكْرٰهُ ۚ فَاسْتَأْذِنُوا ۚ فَاذْهَبُوا ۚ

میں کلیہ فتحِ حنین ۱۰۰۔

اور تمہیں میں نے کاملاً تبدیل کر دیا۔ چاہیے کہ تمہاری دنیا وہی ہو جسے ہمت نصیب

ہوئے گا۔ تمہیں نے جو اے اور سو رقص اور دور سے یہاں پہنچیں گے

اس مرکز کے قیوم و بقا کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیائی طور پر اس کو صرف اسلام کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ جب تک یہ خصوصیت قائم نہ کی جاتی، امت کے لیے اس مرکزیت کے مظلوم مقاصد امصادع ہوتے رہتے۔

چنانچہ اسی بنا پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
غَائِبِهِمْ هَذَا (۲۸:۹)

مسجد حرام کے حدود صرف توحید کی پاکی کے لیے مخصوص ہیں۔ اب آئندہ کوئی
غیر مسلم اس کے قریب بھی نہ آنے پائے یعنی نہ صرف یہ کہ وہاں غیر مسلم نہ آئیں
بلکہ کسی حال میں داخل نہ ہوں۔

جمہور اہل اسلام نے اتفاق کیا کہ مسجد حرام سے مقصود صرف احاطہ کعبہ ہی نہیں
ہے بلکہ تمام سر زمین حرم ہے اور دلائل و مباحث اس کے اپنے مقام پر درج ہیں۔ اس
طرح احادیث صحیحہ و کثیرہ سے جو حضرت علیؓ، سعد بن وقاصؓ، جابرؓ، ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن
زیدؓ، رافع بن خدیجؓ، ہبل بن حنیفؓ وغیرہم اجلہ صحابہ سے مروی ہیں، ثابت ہو چکا ہے
کہ مدینہ کی زمین بھی مثل مکہ کے حرم ہے اور غیر و ثور اس کے حدود ہیں۔

المدينة حرم ما بين غير الى تور. اخرجه الشیخان اور روایت
سعد کہ: انی احرم ما بین لابتی المدينة ان یقطع اعضاهما. اور
یقتل صیدھا۔ رواہ مسلم اور روایت انسؓ، متفق علیہ کہ

اللهم ان ابراهيم حرم مكة وانی احرم ما بین لابتیھا۔

خدا یا ابراہیم نے مکہ کو حرم ٹھہرایا، میں مدینہ کو حرم ٹھہراتا ہوں۔ یہ احکام تو
خاص اس مرکز کی نسبت تھے۔ باقی رہا اس کا گرد و پیش یعنی جزیرہ عرب تو گو اس کے لیے
اس قدر اہتمام کی ضرورت نہ تھی، تاہم اس کا خالص اسلامی ملک ہونا ضروری تھا تا کہ
اسلامی مرکز کا گرد و پیش اور اس کا مولد و منشا ہمیشہ غیروں کے اثر سے محفوظ رہے۔

اسلام کا جب ظہور ہوا تو علاوہ مشرکین عرب کے یہود و نصاریٰ کی بھی ایک
بڑی جماعت جزیرہ عرب میں آباد تھی۔ مدینہ میں متعدد یہودیوں کے قبیلے تھے۔ خیبر میں
انہی کی ریاست تھی۔ یمن میں نجران عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ مدینہ میں آپ کی
زندگی ہی میں یہودیوں سے سر زمین خالی ہو گئی۔ آخری جماعت جو مدینہ سے خارج کی
گئی، بنو قینقاع اور بنو حارثہ کا گروہ تھا۔ امام مسلم نے ابن عمر کا قول نقل کیا ہے۔

ان یهود بنی النضیر و قریظة حاربوا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فاجلى بنی النضیر و اقر قریظة ومن علیہم حتی

حاربت قریظہ فقتل رجالہم وقسم اولادہم ونساء ہم
واموالہم بین المسلمین الاعضہم لحقوا برسول اللہ
فانہم واسلموا واجلی یہود المدینۃ کلہم بنی قینقاع وہم
قوم عبداللہ بن سلام ویہود بنی حارثۃ وکل یہودی کان
بالمدينة^۲

بخاری و مسلم میں اس آخری اخراج کا واقعہ بروایت حضرت ابو ہریرہؓ مروی ہے۔ آپ صحابہ کو ساتھ لے کر یہودیوں کی تعلیم گاہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا۔ یا معشر الیہود ! اسلموا تسلموا۔ اسلام قبول کرو، نجات پاؤ گے پھر فرمایا۔ اعلمو ان الارض لله ورسوله وانی ارید ان اجلیکم من هذا الارض فمن وجد منکم بما له شینا فلیبعہ والا فاعلموا ان الارض لله ورسوله^۳ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو اس ملک سے خارج کر دوں۔ پس اپنا مال و متاع فروخت کرنا چاہو تو کر لو ورنہ جان رکھو کہ اس ملک کی حکومت صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے۔

جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو دو مقام ایسے رہ گئے تھے جہاں سے یہود و نصاریٰ کا اخراج نہ ہو سکا۔ خیبر اور نجران۔ پس آپ ﷺ نے وصیت فرمائی کہ آئندہ جزیرہ عرب صرف اسلام کے لیے مخصوص کر دیا جائے جو غیر مسلم اس ملک میں باقی رہ گئے ہیں، خارج کر دیے جائیں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔

اخراج الیہود من جزیرۃ العرب۔ اس میں پہلی روایت یہود مدینہ کے اخراج کی لائے ہیں جو اوپر گزر چکی ہے۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس کی ہے۔ آنحضرت صلم نے مرض الموت میں تین باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ایک یہ تھی۔ اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب۔^۴ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔ اقتصر علی ذکر الیہود لانہم یوحدون اللہ تعالیٰ الا القلیل منهم ومع ذالک امر باخراجہم فیکون اخراج غیر ہم من الکفار بطریق الاولیٰ^۵ (فتح الباری ۶/۳۲۶) یعنی امام بخاری نے عنوان باب میں صرف یہود کا ذکر کیا ہے۔ اس میں استدلال یہ ہے کہ تمام غیر مسلم اقوام میں یہودی سب سے زیادہ توحید کے

قائل ہیں۔ ان کو خارج کیا گیا تو دیگر مذاہب کے اخراج کا وجوب بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا۔ پس حاجت تصریح نہیں!!

حضرت عمرؓ کی حدیث میں، یہود و نصاریٰ، کا لفظ ہے۔

لا يخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع
الامسلا ۛ

ابو عبیدہ بن جراحؓ سے امام احمد نے روایت کیا ہے۔

كان آخرما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم

اخرجوا يهود اهل الحجاز واهل نجران من جزيرة العرب

حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں اس کی علت بھی واضح کر دی ہے۔

آخرما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال لا

يترك بجزيرة العرب دينان ۛ

یعنی سب سے آخری وصیت رسول اللہ کی یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں دو دین جمع نہ ہوں بلکہ یہ صرف اسلام ہی کے لیے خاص ہو جائے۔ امام مالک نے موطا میں عمر بن عبد العزیز اور ابن شہاب کے مراسل نقل کئے ہیں اور مسمودی وغیرہم نے بھی باب باندھا ہے۔

اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب عمر بن عبد العزیزؓ کی

روایت میں ہے۔

كان من آخرما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم

مساجدا الا لا يبقين دينان بارض العرب ۛ

اور ابن شہاب کا نقطہ ہے لا يجتمع دينان في جزيرة العرب

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے آخر تکلم قاتل الله اليهود و النصارى

، جو یہ نقل کیا ہے تو حضرت عائشہؓ سے صحیحین وغیرہا میں بطریق رفع بھی ثابت ہے۔ ۛ

حافظ نووی نے گو امام بخاری کا اتباع کیا اور اجملاء اليهود کا باب استدلالاً

کا کافی سمجھا لیکن حافظ منذری نے تنقیص مسلم میں اخراج اليهود و النصارى من

جزیرۃ العرب کا الگ باب باندھ کر جزیرہ عرب والی روایتیں روایات اجلاء یہود سے الگ کر دی ہیں۔ یہ وصیت نبوی علاوہ طریق بالا کے مسند امام احمد، مسند حمیدی، سنن بیہقی وغیرہ میں بھی مختلف طریقوں سے مروی ہیں اور سب کا مضمون متحد اور باہمہ گرا جمال و تبیین اور اعتقاد و تقویت کا حکم دیتا ہے۔

احکام شرعیہ دو قسم کے ہیں، ایک قسم ان احکام کی ہے جن کا تعلق افراد کی اصلاح و تزکیہ سے ہوتا ہے جیسے تمام اوامر و نواہی اور فرائض و واجبات، دوسرے وہ ہیں جن کا تعلق افراد سے نہیں بلکہ امت کے قومی اور اجتماعی فرائض اور ملکی، سیاسیات سے ہوتا ہے جیسے فتح ممالک اور قوانین سیاسیہ و ملکیہ۔

سنت الہی یوں واقع ہوئی ہے کہ پہلی قسم کے احکام خود شارع کی زندگی ہی میں تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ دنیا نہیں چھوڑتا مگر ان کی تکمیل کا اعلان کر کے لیکن دوسری قسم کے لیے ایسا ہونا ضروری نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جن کے نفاذ اور وقوع کے لیے ایک خاص وقت مطلوب ہوتا ہے اور وہ شارع کے بعد بتدریج تکمیل و صحیفہ پاتے ہیں۔ پس ان کی نسبت یا تو بطریق پیش گوئی کے خبر دی جاتی ہے یا اپنے جانشینوں کو وصیت کر دی جاتی ہے۔ یہ معاملہ اسی دوسری قسم میں تھا کہ اس کا پورا پورا نفاذ آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ میں ممکن نہ تھا۔ اگرچہ آپ ﷺ نے یہود مدینہ کے اخراج کا عملاً نفاذ شروع کر دیا اور یہود خیبر سے ابتداء میں شرط کر لی تھی کہ جب ضرورت ہوگی اس سرزمین سے خارج کر دیے جاؤ گے۔

پھر تکمیل کے لیے اپنے جانشینوں کو وصیت فرمادی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں تکمیل کا وقت آ گیا اور یہود خیبر نے طرح طرح کی شرارتیں اور تافریاں کر کے خود ہی اس کا موقع بہم پہنچا دیا۔ پس حضرت عمرؓ نے اس وصیت کی تحقیق کی اور جب پوری طرح تصدیق ہو گئی تو تمام صحابہ کو جمع کر کے اعلان کر دیا۔ سب نے اتفاق کیا اور یہود خیبر و فدک سے نکال دیے گئے۔ اس طرح نجران سے بھی عیسائیوں کا اخراج عمل میں آیا۔ امام زہری نے ابن عتبہ سے اور امام مالک نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے۔

ما زال عمر حتی وجد الثبت عن رسول الله انه قال لا

يجتمع لجزيرة العرب دينان فقال من كان له من اهل
الكتابين عهد فليات به انقد والافانى اجليكم فاجلاهم
اخرجه ابن ابى شيبه

امام بخاری نے یہودی خیر کے اخراج کا واقعہ کتاب الشروط کے باب اذا
اشروط فی المزارعة اذا شئت اخرجتک میں درج کیا ہے اور ترجمہ میں
استدلال ہے کہ یہودی خیر کا تقرر پہلے ہی سے عارضی و مشروط تھا، بالاستقلال نہ تھا۔ حافظ
عسقلانی لکھتے ہیں حضرت عمر کے اجلاء کردہ اہل کتاب کی تعداد چالیس ہزار منقول ہے۔
پس صاحب شریعت کے قول و عمل، ان کے آخرین لمحات حیات کی وصیت،
حضرت عمر کی تحقیق و تصدیق۔ تمام صحابہ کے اجماع و اتفاق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ
اسلام نے ہمیشہ کے لیے جزیرہ عرب کو صرف اسلامی آبادی کے لیے مخصوص کر دیا ہے
الایہ کہ کسی مصلحت سے خلیفہ وقت عارضی طور پر کسی گروہ کو داخل ہونے کی اجازت دے
دے اور ظاہر ہے کہ جب وہاں غیر مسلموں کا قیام اور دودنیوں کا اجتماع شریعت کو منظور
نہیں تو غیر مسلموں کی حکومت یا حاکمانہ نگرانی و بالادستی کو جائز رکھنا کب مسلمانوں کے
لیے جائز ہو سکتا ہے۔

باقی رہا یہ مسئلہ کہ جزیرہ عرب سے مقصود کیا ہے؟ تو یہ بالکل واضح ہے جس کے
لیے کسی بحث و نظر کی ضرورت ہی نہیں۔ نص حدیث میں جزیرہ عرب کا لفظ وارد ہے اور
عقلاً و اصولاً معلوم ہے کہ جب تک کوئی سبب قوی موجود نہ ہو، کسی لفظ کے منطوق اور عام و
متعارف مدلول سے انحراف جائز نہ ہوگا اور نہ بلا تخصص کے قیاساً تخصیص جائز۔ شارع
نے جزیرہ کا لفظ کہا اور دنیا میں اس وقت سے لے کر اب تک جزیرہ عرب کا اطلاق ایک
خاص ملک پر ہر انسان کو معلوم ہے اور جان رہا ہے۔ پس جو مطلب اس کا سمجھا جاتا تھا
وہی سمجھا جائے گا۔

تمام مورخین اور جغرافیہ نگاران قدیم و جدید متفق ہیں کہ اس خطہ کو جزیرہ اس
لیے کہا گیا کہ تین طرف سمندر اور ایک طرف دریا کے پانی سے محصور ہے یعنی تین طرف
بحر ہند، خلیج فارس، بحر احمر و قلزم واقع ہیں، ایک طرف دریائے دجلہ و فرات۔

فتح الباری وغیرہ میں ہے قال الخلیل سمیت جزيرة العرب لان

بحر فارس و بحر الحبشة و الفراط و الدجلة احاطت بها۔ اور اصمعی کا قول ہے۔

لاحاطة البحار بها یعنی بحر الهند و القلزم و بحر فارس و بحر الحبشة و دجلہ^{۱۱}

نبایہ میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے۔ سمیت جزيرة لان بحر الفارس و البحر الاسود ان احاطه بجانبها و حاطه بالجانب الشمالي دجله و فرات

یہی قول ارباب لغت کا بھی ہے۔ قاموس میں ہے۔ جزیرہ عرب احاطہ بها یعنی لبحر الهند و الشام ثم دجله و الفراط۔ پروفیسر پطرس بستانی نے بھی (جو زمانہ حال میں شام کا ایک مشہور مسیحی مصنف گذرا ہے اور جس نے عربی میں انسائیکلو پیڈیا لکھنی شروع کی تھی۔۔۔۔۔ محیط المحيط میں یہی تعریف کی ہے۔

حاصل سب کا یہی ہے کہ جزیرہ عرب وہ سر زمین ہے جس کے تین جانب سمندر ہیں اور شمالی جانب دریائے دجلہ و فرات۔ سب سے زیادہ مفصل جغرافیہ یا قوت حموی سے معجم البلدان میں دیا گیا ہے اس سے زیادہ جامع و معتبر کتاب عربی میں جغرافیہ و تقویم البلدان کی کوئی نہیں۔

اما سمیت بلاد العرب جزيرة لاحاطة الانهار والبحار و ذالك ان الفرات اقبل من بلاد الروم فظهر ساحية قنسرین ثم انحط على اطراف الجزيرة و سواد العراق حتى وقع بالبحر في ناحية البصرة و الايلة و امتد الى عبادان و اخذ البحر في ذالك الموضع مغربان منعطفاً ببلاد العرب^{۱۲}

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عرب اس لیے جزیرہ مشہور ہوا کہ سمندروں اور دریاؤں سے گھرا ہوا ہے۔ صورت اس کی یوں ہے کہ دریائے فراط بلد روم سے شروع ہوا اور قنسرین کے نواح میں عرب کی سرحد پر ظاہر ہوا پھر عراق سے ہوتا ہوا بصرہ کے پاس سمندر میں جا ملا۔ وہاں سے پھر سمندر نے عرب کو گھیرا اور قطیف و بجر کے کناروں سے

ہوتا ہوا غنیمت اور شکر سے مٹھ کر گئیے پھر جھڑپا لیا۔ اور بعد ازاں ہوا اچھٹکی جاباب بکریاں سے
سب حلوں سے ٹکرا پیا حتیٰ کہ چہرہ میں خود دار ہوا۔ چونکہ اچھٹکا سب سے بھرے، علی عورت اور خلیج
الطبیحہ جا کر سندھوئی شہنشاہی ختم ہو گئی۔

پھر عرب میں مصر شروع ہوتی ہے اور قزاقم نمودار ہوتی ہے اور اس کا بعد بعد
فدیلین سے سواہل مستقمان سے ہوتا ہوا عرب میں سواہل اور ان تک بیروٹے پہنچتا ہے
اور آخر میں پھر قفسوریں تک منتہی ہو کر وہ جگہ آتی ہے جہاں سے فداات سے عرب کا
احاطہ شروع کیا تھا۔ پس اس عرب پر عربوں کے طرفہ پانی کا تسلط قائم ہے۔ بخیر حرمہ و قزاقم
کی درمیانی خشکی بھی پانی سے غرق نہیں کیونکہ سواہل سے دریائے نیل وہاں آتی ہے
اور قزاقم میں گزرتا ہے۔ یہی چیز یہ ہے جس سے عرب کی سرزمین عبارت ہے اور یہی عرب
و قزاقم کا موطاء منشا ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہو گئی کہ جزائر عرب کے حدود کیا ہیں۔ عرب کا نقشہ اپنا سامنے رکھو اور اس پر منہ راجہ پانچ خطیہ منطبق کر کے دیکھو۔ پھر شمال ہے، اپنے مشرق، بائیں مغرب، شمال میں دریائے فرات، مغرب سے قمر کا تار ہوتا ہے اور صحرائے شام کے کنارے سے گزرتا ہوا جہد میں مل جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کرناج فارس میں کرتے ہیں۔ فرات کے نیچے جہد کا ٹھکانہ ہے، اسی پر بغداد واقع ہے۔

خلیج فارس کے شرق میں ایران ہے اور مغربی ساحل میں قصبہ سہلہ پر یہ خلیج نکلتی تھی۔ بحر اوقیانوس کے کنارے سے گزرتا ہے اور اس کے بعد ہی بحر عمان نمودار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قطر، کویت کا ساحل دیکھو گے پھر عدن، صومالیہ، باب المندب سے جوں ہی آگے بڑھے، بحر احمر شروع ہو گیا۔ چونکہ اس کا مغربی ساحل افریقہ و حبش سے متصل ہے اس لیے قدیم جغرافیہ میں اس کو بحر حبش بھی کہتے ہیں۔ یہ بحر کے کنارے پہلے یمن ملے گا پھر جدہ اس کے بعد ساحل تہ زہنی کا منہ، مکی شہر، پتلی دوار، طور سینک تک پہنچی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی خلیج عقبہ کی شرح نمودار ہوئی۔

اب مصر کی سر زمین شروع ہو گئی۔ ہم سویرے کے بیٹے سے پہلے یہ فحشی کا ایک نظارہ تھا جس کو بحر متوسط سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اس لیے صاحب پتھر نے یہاں دریائے نیل کا ذکر کیا جس کو اس زمانہ میں سمیط خشک کے نام سے جانتے تھے اور وہاں سے اوتا ہوا

سکندریہ کے پاس سمندر میں جا گرتا ہے پس اگرچہ اس زمانے میں یہ نکلنا خشک تھا مگر سمندر کی جگہ دریائے نیل کا خط آبی موجود تھا۔ اس کے بعد بحر متوسط ہے جس کے ابتدائی حصہ کو قدیم جغرافیہ نویس بحر مصر و شام سے موسوم کرتے تھے۔ اس پر بیروت واقع ہے اور ساحل کے اندر کی جانب دیکھو گے تو پھر وہی مقام سامنے ہوگا جہاں سے دریائے فرات نمودار ہو کر خلیج فارس کی جانب بڑھا تھا۔ پس یہ مثلث نکلا ہے جو اس تمام بحری احاطہ کے اندر واقع ہے۔ صرف خشکی کا ایک حصہ شمال میں فرات کے بائیں جانب نظر آتا ہے یعنی سرحد شام، یہی مثلث نکلا جزیرہ عرب ہے۔ قدیم و جدید جغرافیہ نگار اس پر متفق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرب کے جزیرے اور جزیرہ نما ہونے میں سب سے اہم وجود دریائے دجلہ و فرات کا ہے کیوں کہ اگر یہ عرب کے حدود سے کوئی متصل تعلق نہیں رکھتے تو پھر اس کی ایسی صورت ہی باقی نہیں رہتی جس پر جزیرہ کا اطلاق ہو سکے یعنی شمال کی جانب بالکل خشک رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کسی نے عرب کی تعریف کی احاطہ بحر و نہر کا لفظ کہہ کر واضح کر دیا کہ جانب شمال دجلہ تک پھیلا ہوا ہے اور جنھوں نے مقامات کے نام لے کر حدود متعین کئے انھوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ شمالی حدود دجلہ ہے۔ نہا یہ بمعجم البلدان اور فتح الباری میں اصمعی کا قول منقول ہے۔

من اقصى عدن الى بين ريف العراق طولاً ومن جده

وساحل البحر الى اطراف الشام عرضاً^{۱۱}

کرمانی نے کہا۔

ہی ما بین عدن الی ریف العراق طولاً ومن جده الی الشام

عرضاً^{۱۲}

یہی قاموس میں ہے۔ ایسا ہی ابن کلبی سے مروی ہے۔ دفاع یک طہاری نے قدیم و جدید کتب سے اخذ کر کے عربی میں ”تعریفات النافعہ بہ الجغرافیہ“ لکھی۔ اس میں یہی حدود ہیں۔ پس صاحب بمعجم کی تفصیل اور تمام اقوال سے ثابت ہو گیا کہ عرب طول میں عدن سے لے کر عراق کی ترائی تک اور عرض میں ساحل بحر احمر سے خلیج فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی حد شمال میں دہنی جانب دجلہ ہے اور اگر عرض کا خط کھینچیں تو بائیں جانب شام، آج کل کے جغرافیوں میں بھی عرب کے یہی حدود بتلائے جاتے

ہیں۔ پچھتم میں بحر احمر، جنوب میں بحر ہند، یورپ میں خلیج فارس اور دکن میں ملک شام۔
 اس معجم البلدان من عراق کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے الی انھا
 اسفل ارض العرب یعنی عراق، اس لیے نام ہوا کہ یہ زمین عرب کا سب سے زیادہ
 نچلا حصہ ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ عراق عرب میں داخل ہے۔ البتہ عراق کا وہ حصہ
 جو دجلہ کے پار واقع ہے، اس میں داخل نہ ہوگا۔

حواشی

- ۱۔ البخاری: کتاب فضائل المدینہ حدیث: ۱۸۷۵
- ۲۔ مسلم: کتاب الحج ۴۴۵/۱، مسلم: کتاب الحج ۴۴۵/۱
- ۳۔ کتاب الجہاد مسلم ۹۴/۲، بخاری کتاب الجزیہ ۳۱۶۷
- ۴۔ مسلم: کتاب الجہاد ۹۴/۲، البخاری: کتاب الجزیہ ۳۱۶۷
- ۵۔ البخاری: کتاب الجزیہ ۳۱۶۸
- ۶۔ مسلم: کتاب الجہاد ۹۴/۲
- ۷۔ رواہ مسلم و احمد و الترمذی و صحیح
- ۸۔ مسند احمد ۲۷۵/۶
- ۹۔ موطا امام مالک: کتاب الجامع مع ص: ۶۹۸
- ۱۰۔ البخاری: کتاب الصلوٰۃ ۶۲/۱
- ۱۱۔ فتح الباری ۲۰۵/۶
- ۱۲۔ معجم البلدان / جغرافیہ و تقدیم البلدان
- ۱۳۔ انتہا ملخصاً، جلد ۳، ۲، ۱۰۰
- ۱۴۔ نہایہ معجم البلدان / فتح الباری
- ۱۵۔ ایضاً۔ رفاعہ بک ططاری، النافعہ بہ الجغرافیہ

فکری وحدت اور فکری مرکزیت

قرآن کہتا ہے اقتدار اعلیٰ و قوت، حاکمہ صرف خدا کے لیے مانی جائے۔ اس کے سوا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے سامنے سر نیا زخم کیا جائے اور اپنی پیشانیوں کو جھکایا جائے۔ وہی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ صرف وہ ایک ہی اس لائق ہے کہ اس کے لیے قوت حاکمہ اور اقتدار اعلیٰ مانا جائے۔ وہی ایک صرف اس قابل ہے کہ بنی نوع انسان کے دلوں پر حکومت کرے۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ جبین نیاز اور سرعجز اس کے سامنے خم کیا جائے۔ دل و دماغ میں صرف اس کا خوف سمائے۔ امیدیں اسی سے وابستہ کی جائیں۔ حاکم، بادشاہ، شہنشاہ، واضع قانون، شارع اور قانون ساز صرف اس کو مانا جائے۔ ماننے کے لائق اور تسلیم کے قابل صرف اس کا قانون ہو سکتا ہے۔ صرف اس کے لیے جانی و مالی قربانی کی جائے۔ ایثار و فداکاری کے لائق صرف وہی ہے۔ وہی ہے جس سے محبت کی جائے اور دل لگایا جائے۔ اسی سے ڈرایا جائے۔ اس کے سوا کوئی پناہ

گاہ نہیں۔ کوئی مادی وجہ نہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو نفع پہنچا سکے یا ضرر دے سکے۔ وہ جس کو ضرر دینا چاہے تو کوئی طاقت اس کو روکے دینی نہیں۔ اگر وہ کسی کو نفع پہنچا دے تو کوئی اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا۔ وہی الہ ہے۔ وہی معبود، وہی رب، وہی حاکم۔

الحکم و الامر خیر و امر اس کے لیے حکمت ہے۔ اور وہی کا امر قابل قبول ہے۔ کوئی نہیں جس کا حکم مانا جائے۔ کوئی نہیں جس کا امر تسلیم کیا جائے۔ انسان کے ظاہر و باطن پر صرف اسی کی حکمرانی ہے۔ وہ دیکھتا ہے، پس ہم دیکھتے ہو کہ ہمارے وجود کے اندر دور پار ہر لمحہ ٹکڑیاں جس طرف اسی کی حکمرانی رہے تو پھر ہمارے قلوب، اعمال، انعام اور کار و بار زندگی میں اسی کی حکمرانی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتا ہے دنیا مختلف قسم کے الہ و معبود بنا رہی ہے۔ کہیں انسانی اعتبار و استعداد کے وہ مہیب بت ہیں جنہوں نے اپنی عالمی کی زنجیراں سے خدا کے بندوں کو تیار رکھا ہے اور ان کی قوتِ شیطانی کے مظاہر کبھی حکمتوں کے جبر و تسلط کی صورت میں، کبھی دوست و مال میں بھی حرات و جہاد کے غرور میں، کبھی جماعتوں کی رہنمائی و حکمرانی کے ارادے میں، کبھی علم و فضل اور کبھی زہد و تقویٰ کے جھنڈ میں غرض مختلف شکلوں میں اور مختلف ناموں سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں چاندنی اور سونے کے ذمیروں کے بت، کہیں قیمتی پتروں، مہرلوں اور ہولوں اور کوٹھیوں کے بت، اس میں لیڈروں و حکام کے بت ہیں اور کہیں بیڑوں، مولویوں، پیشواؤں اور رہنماؤں کے بت ہیں تو انہیں خواہشات نفسانی کے بت ہیں۔ رسولِ عربیؐ کے وقت میں تو تین سو ساٹھ بت تھے جن سے بتِ ظلیل کی دیواریں چھپ گئی تھیں لیکن آج ان کی امت میں تو ہر چٹکی بستی لات اور منات کی قائم مقام ہے اور یہ حاکم، پر رئیس اور سب سے آخر تک سب سے پہلے پر خوش لباس لیڈر ایک بت کا علم رکھتا ہے۔ پوری ملت مسودہ انہی کی پوجا و پرستش میں مشغول ہے۔ پس قرآن کہتا ہے: یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو۔ شرک ہے اور کفر ہے۔ یہ اس کی صفات میں سادھی ٹھہراتا ہے اور اس کی حاکمیت میں غیروں کو سید و حیدر بناتا ہے جس کا ماننا قرآن کا اولین فرض ہے۔ غرضیکہ اسلام کسی ایسی اقتدار کو تسلیم نہیں کرتا جو غرضی ہو۔ اسلام تو آزادی و جبروت کا ایک مکمل نظام ہے جو نوعِ انسانی کو اس سے بھی بڑی آزادی و ایسے دلانے کے لیے آیا تھا۔ یہ آزادی بادشاہوں، انجمنی حکومتوں، خود غرض مذہبی پیشواؤں، سوسائٹی کی طاقتوں

اور بعد ازاں اس نے غصہ کر رکھی تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ حق طاقت و حید کا نام ہے لیکن اسلام نے ظاہر ہوتے ہی اعلان کیا کہ طاقت حق نہیں ہے بلکہ خود حق طاقت ہے اور خدا کے سوا کسی انسان کو برا اور نہیں کہ بندہ گمان خدا کو اپنا غم اور غلام بنائے۔ اس نے اختیار اور بااقتی کے حق بہ قوی و کسی مراجب یک قدم نہ ایسے اور دنیوی کو بتلایا کہ سب انسان درجہ میں برابر ہیں۔ سب کے حقوق برابر ہیں۔ اس قومیت اور رنگ معیار اختیار نہیں ہے بلکہ صرف حق ہے اور سب سے بڑا وہی ہے جس کے کام سب سے اچھے ہوں۔

ان انکرم لکم عند اللہ انفقکمہ (۲۹۱-۱۳) یہی اس کا طرہ اختیار اور خصوصی نشان ہے۔ انسانی حقوق کا یہ دو طرہ ہے جو انقلاب فرانس سے عیارہ سو برس پہلے ہوا۔ یہ صرف اعلان ہی نہ تھا بلکہ عملی تھا۔ جو مشہور مورخ کہیں (Fahlon) کے نقطوں میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا۔ عظیم اسلام اس کے چالیسویں حکومت ایک کھس جمہوریت تھی اور صرف قوم کی رائے نیابت انتخاب ہے۔ اگر کسی بغاوت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی اصطلاح میں جیسے عہدہ اور چار مع الحاق اس مقصد کے لیے موجود ہیں شاید ہی دنیا کی کسی نہاد میں پائے جائیں۔

اسلام نے پادشاہ کے اقتدار اور شخصیت سے انکار کیا ہے۔ اور صرف ایک رئیس جمہوریت (پریذیڈنٹ آف دی پبلک) کا عہدہ جو ناز قرار دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی خلیفہ کا لقب تجویز کیا گیا ہے جس کے معنی نائب و جانشین کے ہیں اس کا اقتدار محض نیابت قوم ہے اور پس نیابت الہی تو ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ پس خلیفہ صرف قوم کا نائب و نمائندہ ہی ہے اور قوم خدا کی نائب، جو سب اختیارات کا سرچشمہ وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خدائی خطابات و القاب کو کسی خلیفہ یا حاکم کے لیے استعمال کرنے کو شرک فی الصفات قرار دیا اور اس کا نام سوء پڑتی رکھ۔ کلمات تقیید و تکلیل و محجب و غریب ہیں۔ جو محاکم اسلام نے عامر نے قوموں کے لیے نکھر آتے ہیں اور جن کے بغیر ذات شہادت کی طرف اشارہ و گمان بھی سوء ادب کی آغیر جہ ہے۔ مگر موقع خلافت اسلامیہ میں ان کی مثال احمولہ نائب کا ہوگا۔ ایک دینی مسلمان سے اور یا ایک بزرگوار یا عمر کبریا کا رہنے والا اور وہ طوٹنے سے جو یہ کہتے ہیں۔

نہاد سے نہاد و جو الحاقہ تقیید مستعمل ہو سکتے ہیں اور خلیفہ رسول اللہ اور

کئے ہیں تو ان کے چہرے پر غصہ کے درندوں کی طرح ٹوٹنے لگے ہیں اور ہمارے چہرے کی طرح بے جان، غصہ اور عداوت کو روک نہیں سکتے۔ اس پر ترین نسل قرآن سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ یا غرور و دینیت و فرعونیت و شیطانیت ہے۔ کیا ہے جس نے ان کے غرور، غرور کو روکا ہے اور وہ کونسا ورثہ عظمت و جلال ہے جو غرور کی طرح ان کو چٹا کر دیتا ہے یعنی فرعون اور نمرود سے ملتا ہے۔ اگر دولت کا گھنٹہ ہے تو مجھے اس میں شہ سے کہ ان کے پاس جہل کی طرح دولت بھی کثرت ہے اور اگر ان پر ستاروں اور انہیوں کا نہیں غرور ہے جو عالمی اور دولت پرستی کے کیزے ہیں تو میں یہ باور کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں پاؤں گا کہ دنیا کے مغرور و مستہ بادشاہوں سے بھی بلا کر اپنے پرستاروں اور عالمی کا حلقہ رد کر دیکھتے ہیں۔ بہر حال کچھ بھی ہو مگر میری آواز کو ہر لمحہ آج انہیں ان کی قوت کی ناکامی کا پیام پہنچا دے۔ اب ان کی تباہی و بربادی کا آخری وقت آگیا۔ وہ دنیا جس نے بحر احرار میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق ہوتے دیکھا تھا اور اس طرح کے ان گنت تماشے ہزاروں بار دیکھے تھے، وہ وقت آگیا ہے کہ ہندوستان کے اندر بحر حریت و صداقت میں جس کی موجیں نہ صرف نام ہی کو نہیں بلکہ حقیقت میں بھی احرار ہوئی، ان مغرور و نیرور کے غرق ہونے کا تماشہ کچھ لے گی۔ وہ وقت دور نہیں جبکہ ان کے اور ان کے معاصروں کے لیے آتش کدے تیار ہوں گے اور ان کے خاکستر کو تھوڑے ہی عرصے میں اڑتے ہوئے دیکھے گی۔

آج ارض و سما، بحر و بر، فضا کے آسمانی اور خلاء سلطانی میں ان کی ہلاکت و بربادی کی آمد حیاں چل رہی ہیں اور مردوسن کی چشم بصیرت کو یہ تمام تماشے و انقلاب امم و امتدادِ دول و اقوام کا نظارہ ملتا ہے۔ اس کی آنکھیں وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں کہ جو ان کی بربادی و تباہی کا سامان ہو رہا ہے۔ آج کی قدر و دریا کی روانی، لیل و نہار کی گردش، اقوام و مل کے تغیرات اور گردش زمانہ کی حرکت افراد و اشخاص کے نفسیاتی حوالہ، اذیان و قلوب کے میلانات، طبائع انسانی کے رجحانات یہ سب بتا رہے ہیں کہ غمراہ و فراعنہ دور حاضر کی ہلاکت و فساد، تباہی و بربادی و خسروان و مغروریت کا وقت بالکل قریب آچکا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جبکہ ان کی دولت و مال و عرو و چاہ کے جنازے نکلیں گے اور یہ صفی ہستی سے یوں منائے جائیں گے کہ تاریخ عالم میں ان کے

افسانے رہ جائیں گے، اور نام و نشان باقی نہ رہیں گے۔ ان کی اس تباہی و بربادی پر کوئی نوحہ و ماتم کرنے والا نہ ہوگا۔ نہ زمین ان پر ترس کھائے گی اور نہ ہی آسمان روئے گا۔

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا
مُنظَرِينَ (۲۹:۵۴)

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (۵۷:۶) لوگ دنیا میں سینکڑوں قوتوں کے محکوم ہیں۔
ماں باپ کے محکوم ہیں، دوست و احباب کے محکوم ہیں، استاد اور مرشد کے محکوم ہیں۔
امیروں، حاکموں اور بادشاہوں کے محکوم ہیں۔ اگرچہ وہ دنیا میں بغیر کسی زنجیر اور بیزی کے آئے تھے مگر دنیا نے ان کے پاؤں میں بہت سی بیزیاں ڈال دی ہیں۔

لیکن مومن و مسلم ہستی وہ ہے جو صرف ایک ہی کی محکوم ہے، اس کے گلے میں
مخکومی کی ایک بوجھل زنجیر ضرور ہے، پر مختلف سطحوں میں کھینچنے والی بہت سی ہلکی زنجیریں
نہیں ہیں۔ وہ ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے کیونکہ اس کے ایک ہی حاکم
نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ دوستوں سے محبت رکھتا ہے کیوں کہ اسے رفیقوں اور
ساتھیوں کے ساتھ سچے برتاؤ کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ اپنے سے ہر بزرگ اور بڑے کا
ادب ملحوظ رکھتا ہے کیونکہ اس کے ادب آموز حقیقی نے ایسے ہی بتایا ہے۔ وہ پادشاہوں
اور حاکموں کا حکم بھی دیتا ہے کیوں کہ حاکموں کے ماننے سے اسے نہیں روکا گیا ہے جو
اس کے حاکم حقیقی کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ وہ دنیا کے ایسے پادشاہوں کی اطاعت کرتا
ہے جو اس کی آسمانی پادشاہت کی اطاعت کرتے ہیں کیوں کہ اسے تعلیم دی گئی ہے کہ وہ
ہمیشہ ہی ایسا کرے لیکن یہ سب کچھ جو وہ کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ سب کے لیے کوئی
حکم مانتا اور ان کو جھکنے کی جگہ سمجھتا ہے بلکہ صرف اس لیے کہ اطاعت ایک ہی کے لیے ہے
اور حکم صرف ایک ہی کا ہے۔ جب اس ایک ہی حکم دینے والے نے ان سب باتوں کا حکم
دے دیا تو ضرور ہے کہ خدا کے لیے ان سب بندوں کو بھی مانا جائے اور اللہ کی اطاعت
کی خاطر وہ اس کے بندوں کا بھی مطیع ہو جائے۔

پس فی الحقیقت دنیا میں ہر انسان کے لیے بے شمار حاکم اور بہت سی جھکانے
والی قوتیں ہیں لیکن مومن کے لیے صرف ایک ہی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہ صرف

اسی کے آگے بھٹکتا ہے اور صرف اسی کو مانتا ہے۔ اس کی اطاعت کا حق ایک ہی کو ہے۔ اس کی پیشانی کے جھکنے کی چوکھٹ ایک ہی ہے۔ اور اس کے دس کی خریداری کے لیے بھی ایک ہی ہے و اگر دنیا میں کسی دوسری ہستی کی اطاعت کرتا بھی ہے تو صرف اسی ایک کے لیے۔ اس لیے اس کی بہت سی اطاعتیں بھی وہی ایک ہی اطاعت میں شامل ہو جاتی ہیں۔

مقصود پاک و پر و حرم جز صبیح نیست

ہر جا نفیج سجدا ہداں آستانہ رسد

حضرت ابو سلف علیہ السلام نے قید خانے میں اپنے ساتھیوں سے کیا پوچھا تھا۔

ہاں اب منتظر یوں حلیہ و لہو نو حد نقبہ (۱) ۳۰

(ترجمہ) بہت سے ملہو دیکھتا رہتا ہے وہ پتہ قہر و منتہا نہ دے گا

یہی وہ خلاص ایمان و اسلام ہے جس کی ہر سو کن و مسر کو قرآن کریم نے تعین فرمادی ہے کہ

ان الحکمہ لا لہ غیر لا عبد الا لہ (۲) ۳۱

(ترجمہ) اتنا نہیں ہے جس کے سوا اور کوئی نہیں جس کی صوابت ہو۔ اس سے

بہیں تصویر تو اس کے سوا اور کسی کو نہ چاہیں۔ مراد ہی تو اپنا محبوب نہ نہیں۔ یہی

ہی قرآن میں مذکور ہے۔

لنک الدن انقلبہ و نکس النکس لکس لا یغسلون (۳) ۳۲

حدیث صحیح یہ ہے کہ فرمایا۔

لا تذاذہ لعلہ فی حلی معصیۃ الخانی

اس وقت کے لئے میں خدا کی بفرمانی نواں میں کسی بندے کی نواں ہی

نہاں

اسود سنے یہ بعد کر فی الحقیقت ان تمام ماسوئے اللہ اطاعتوں اور قرآن

پر وارپوں کی بندشوں سے مومنوں کو آزاد احکام کر دیا جن کی بیڑیوں سے تمام

انسانوں کے پاؤں پو جھل ہو رہے تھے اور اس سے ایک ہی حصہ نے انسانی اطاعت اور

پروی کی حقیقت اس اسعت اور احاطہ کے ساتھ سمجھا دی کہ اس کے بعد کچھ باقی نہ رہا۔

یہی ہے جو اسلامی زندگی کا دستور ہمیں ملتا ہے اور یہی ہے جو مومن کے تمام ایمان و

اعتقاد اس کی ایک کھل تصویر ہے۔ اس تعلیم انہی کے بتا رہا ہے کہ جتنی اطاعتیں جتنی

فرمان برداریاں جتنی وفاداریاں اور جس قدر بھی تسلیم، اعتراف ہے، صرف اس وقت کے لیے ہے جب تک کہ بندے کی بات ماننے سے خدا کی بات نہ ملے۔ جتنی جبر اور دنیا والوں کے وفادار بننے سے خدا کی حکومت کے آگے بغاوت نہ ہوتی ہو۔ لیکن اگر کبھی ایسی صورت پیش آجائے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے احکام میں مقابلہ آئے۔ تو پھر تمام اہل علموں کا خاتمہ، تمام عہدوں اور شرطوں کی کفایت، تمام رشتوں اور اصولوں کا انقضا اور تمام دوستوں اور محبتوں کا اختتام ہے۔ اس وقت نہ تو حاکم، حاکم ہے، نہ پادشاہ، پادشاہ، نہ باپ باپ ہے، نہ بھائی بھائی سب کے آگے حرد، سب کے ساتھ انکار، سب کے سامنے سرکشی، سب کے ساتھ بغاوت، پہلے جس قدر غلامی تھی اب کتنی چاہیے، پہلے جس قدر اعتراف تھا اب کتنی کجی، پہلے جس قدر جھکاؤ تھا اب کتنی اب غرور، بونیوں کے رشتے کٹ گئے اور عہد توڑ ڈالے گئے۔ رشتہ دراصل ایسا ہی تھا اور یہ سب رشتے ایسا ہی رشتے کی خاطر تھے۔ تمام ایک ہی کا تھا اور یہ سب دھمکیں اسی ایسا کی اطاعت کے لیے تھیں۔ جب ان کے ماننے میں اس سے انکار اور ان کی وفاداری میں اس سے بغاوت ہوئے مگر تو جس کے حکم سے رشتہ جوڑا تھا اس کی تھوڑے سے کات بھی دیا اور جس کے ہاتھ نے لڑا تھا اسی نے ہاتھ بٹھکے اور ایک۔

یا ماعدہ لصالح فی معتدہ لیل

بروز کا نیا ہے اور سیرا فرمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مسلمانوں کا کون آقا ہو سکتا ہے۔ لیکن خود آپ نے بھی جب عقب، جب انصار سے بیعت لی تو فرمایا۔

والطاعة فی معروف۔ یعنی اطاعت تم پر اتنی وقت تک کے لیے واجب ہے جب تک کہ میں تم کو کسی کا حکم دلاں جب اس ٹیٹھاؤ کوئی نہ کی طاعت مسلمانوں پر نہیں معروف کے ساتھ مشروط ہے تو پھر یہ میں کون سا پادشاہ، کوئی حکومت، کون سے چوڑاؤ، کون سے رہنما اور کون سی قوتیں ایسی ہوں گی جن کی اطاعت ظلم و جبر کے بعد بھی صحیح ہے، جی رہے۔

آدم علیہ السلام کی، اودود کی نفوس نہیں ہو سکتی، وہ ایسا سے ملے گی، دوسرے کو چھوڑا دے گی۔ ایک سے جڑا دے گی، دوسرے سے کٹے گی۔ پھر خدا، مجھے بتلاؤ کہ ایک

مومن کس کو چھوڑے گا اور کس سے ملے گا۔ ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ ایک باقی رہے گا، ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر مجھے بتلاؤ کہ مومن کی اقیم دل کس کی بادشاہت قبول کرے گا۔ کیا وہ اس سے ملے گا جس کی حالت یہ ہے کہ:-

وَيُفْطِنُونَ هَٰذَا ۖ إِنَّهُمْ لَا يُفْهِمُونَ ۝۲۰

خدا نے جس کو جوڑنے اور خاتمے کا حکم دیا ہے وہ اسے توڑتے اور جدا کرتے ہیں۔

کیا اس کی بادشاہت قبول کرے گا جس کی حالت تصویر یہ ہے:-

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَاتِلْكَ هِيَ أَثَرُ الْحَرِّ ۚ ۝۲۱

دو دنیا میں فساد اور فساد پھیلاتے ہیں اور انہما کار و روی کا کام دوتا مراد ہیں

گئے اور کیا اس کی بادشاہت سے مرد و زن موڑے گا جو پکارتا ہے کہ

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرْبُ ۝۲۲

اے نافرمان انسان! کیا ہے جس کے سمجھنے نے تجھے اپنے مہربان اور پروردگار سے

والے آقا سے غرض نہ دیتا ہے

مگر تو یہ کیسے ہو سکتا ہے

كَيْفَ يُكْفَرُونَ بِاللّٰهِ وَتَكْفُرُ اَمْوَالُهُمْ ۚ فَاَتُخَالَفُوْهُ لَمْ يُلْحَقْ لَهُ

يُخَيِّدْ لَهُ ۚ اَللّٰهُ تَزَحُّفُوْنَ ۝۲۳

تم اس شہنشاہِ اعلیٰ کی عظمت سے کیوں کراٹھارو گئے جس نے تمہیں اس وقت

زندہ رکھا جبکہ تم مرد ہو گئے تھے۔ اور تم پر بھروسہ جاری کرے گا اس کے بعد دوبارہ

زندگی بخشنے کا۔ پھر تم ہی کے پاس بلا ہے ہار دے۔

دنیا اور اس کی بادشاہیاں قالی ہیں۔ ان کے جبروت و جلال کو ایک دن مٹا

ہے۔ خدائے عظم و قہار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہائے عذاب، انقلاب و تغیرات کے حربے

لے کر اترنے والے ہیں۔ ان کے قلعے سہار ہو جائیں گے۔ ان کی تلواریں آند ہو جائیں

گی۔ ان کی فوجیں ہلاک ہو جائیں گی۔ ان کی توہیں ان کو پناہ نہ دیں گی۔ ان کے

خزانے ان کے کام نہ آئیں گے۔ ان کی طاقتیں نیست و نابود کر دی جائیں گی۔ ان کا

تاج غرور ان کے سر سے اتر جائے گا۔ ان کا تخت جلاں و عظمت و اثر و نفوذ نظر آئے گا۔

وَيَوْمَ تَسْفِكُ السَّيِّئَاتُ بِالْعَصَا ۚ وَرَأَى الْمَلَائِكَةُ نَارَ بِلَٰلِ الْفُلْكِ يَوْمَئِذٍ

اے پروردگار افسوس ہے کہ میری امت نے قرآن کی ہدایتوں اور تعلیموں پر عمل نہ کیا اور اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیا۔ اس کا یہ نتیجہ جو وہ آج بھگت رہے ہیں۔

اللھم صل وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم

الدین

پس سفر سے پہلے زاد راہ کی فکر کر لو اور طوفان سے پہلے کشتی بنا لو کیونکہ سفر نزدیک تر ہے اور طوفان کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں۔ جن کے پاس زاد راہ نہ ہوگا وہ بھوکے مریں گے اور جن کے پاس کشتی نہ ہوگی، وہ سیلاب میں غرق ہو جائیں گے۔ جب تم دیکھتے ہو کہ مطلع غبار آلود ہوا اور دن کی روشنی بدلیوں میں چھپ گئی تو تم سمجھتے ہو کہ برق و باران کا وقت آ گیا۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کی امن و سلامتی کا مطلع غبار آلود ہو رہا ہے۔ دین الہی کی روشنی ظلمت و کفر و طغیان میں چھپ رہی ہے مگر تم یقین نہیں کرتے کہ موسم بدلنے والا ہے اور تیار نہیں ہوتے کہ انسانی بادشاہوں سے کٹ کر خدا کی بادشاہت کے مطیع ہو جاؤ۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا کے تحت جلال کی منادی پھر بلند ہو اور اس کی زمین صرف اسی کی لیے ہو جائے۔

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (۳۹:۸)

آہ ہم بہت سوچکے اور غفلت و سرشاری کی انتہا ہو چکی۔ ہم نے اپنے خالق سے ہمیشہ غرور کیا لیکن مخلوقوں کے سامنے کبھی بھی فروتنی سے نہ شرمائے۔ ہمارا وصف یہ بتلایا گیا تھا کہ:-

اذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِعْزَازٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (۵۴:۵)

مومنوں کے ساتھ نہایت عاجز و نرم، مگر کافروں کے مقابلہ میں نہایت مغرور و سخت۔

ہمارے اسلاف کرام کی یہ تعریف کی گئی تھی کہ:-

اَشْدُّ اَدَاً عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمًا بَيْنَهُمْ (۲۹:۳۸)

کافروں کے لیے نہایت سخت ہیں، پر آپس میں نہایت رحم والے اور مہربان۔

پھر ہم نے اپنی تمام خوبیاں گنوا دیں اور دنیا کی مغضوب قوموں کی تمام برائیاں سیکھ لیں۔ ہم اپنوں کے آگے سرکش ہو گئے اور غیروں کے سامنے ذلت سے جھکنے

تھ گئے۔ ہم نے اپنے پروردگار کے آگے دست سوال نہیں بڑھایا۔ لیکن بندوں کے دست خوان کے کمرے ہوئے گھرے چھٹے گئے۔ ہم نے شہنشاہِ ارض و سما کی خداوندی ست تا فرمائی کی مگر زمین کے چند جزیروں کے، کلوں کو اپنا خداوند سمجھ لیا۔ ہم پرے دن میں ایک بار بھی خدا کا نام ہیبت اور خوف کے ساتھ نہیں لیتے۔ پیتھڑوں مرتبہ اپنے غیر مسلم کموں کے تصور سے روتے اور کانپتے رہتے ہیں۔

رَبِّهِنَا ۝ الْاِنْسَانُ سَعْدُكَ بَرْنُكَ لَكَرْم ۝ لَدُنْی حَقْلُكَ
فَصُوْكَ فَعْدْلُكَ ۝ مَعْنٰی اِنِّیْ صُوْرُفْ مَعْنٰی ۝ رَكْمُكَ ۝ كَلَامُكَ
لُكْدُنْی ۝ لَدُنْی ۝ وَ اَنْ عَلِیْكَ لِحَفْظِی ۝ كَرَامَا
كَتَبِی ۝ بَعْلُی ۝ مَتَعْلُوْی ۝ اَنْ اَلْمَوْرُ لَعْنٰی عَصَا ۝ وَ اَنْ
الْفَجَارُ لَعْنٰی حَجْلُ ۝ نَفْلُوك ۝ یَوْمَ الْاَنْس ۝ اِنْ هُوَ عَقْبَا
مَعْنٰی ۝ وَ اَلْمَوْرُ لَكَ صُوْرُفْ اَنْس ۝ وَ اَلْمَوْرُ لَكَ صُوْرُفْ
اَنْس ۝ یَوْمَ ۝ لَكَ سَعْنُكَ لَعْنٰی لَعْنٰی لَعْنٰی
یَوْمَ اَلْمَوْرُ ۝ ۱۰۹ ۝ ۱۱۰

اے سرکش انسان! اس چیز نے تجھے اپنے مہربان اور محبت کرنے والے پروردگار کی جناب میں مستیغ کر دیا۔ وہ کہ جس نے تجھے پیدا کیا تیری ماضیت درست کی، تیری خلقت کو اعتدال بخش اور جس صورت میں چاہا تیری شکل کی ترکیب کی۔ پھر یہ کس کی ولادہ کی ہے۔ جس نے تجھے اس سے باغی بنا دیا ہے، انہیں اسل یہ ہے۔ تمہیں اس کی حکومت کا یقین ہی نہیں۔ حالانکہ تجھ پر اس کی طرف سے ایسے بڑے نگران کار متعین ہیں جو تمہارے اعمال کا ہر آن احتساب کرتے رہتے ہیں اور تمہارا کوئی فعل بھی ان کی نظر سے مخفی نہیں۔ یہ وہ کھوکھلے ہونے کا کافی اور کامیابی کی ایک تقسیم کر دی ہے۔ خدا کے اطاقت گزار بندے عزت و مہر اور فتح و کامرانی کے پیش و نشہ میں رہیں گے اور ہدکار لوگ خدا کی بادشاہی کے ان نامزدوں کے عذاب میں مبتلا ہوں گے جس سے کبھی نکل نہ سکیں گے۔ یہ خدا کی بادشاہی کا دن کیا ہے۔ وہ دن جس میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہ کر سکے گا۔ اور صرف خدا کی اس حکومت ہوگی۔

اس سے پہلے کہ خدا کی بادشاہی کا دن نزدیک آئے، کیے بہتر نہیں کہ اس کے

لیے ہم اپنے تئیں تیزی کرئیں۔ تاکہ جب اس کا مقدس دن آئے تو ہم یہ کہہ کر نکال نہ دیے جائیں کہ تم نے غیروں کی حکومت کے آگے خدا کی حکومت کو بھلا دیا تھا۔ جاؤ کہ آج خدا کی بادشاہت میں بھی تم بالکل بھلا دیے گئے ہو۔

لَا يَنْصُرِيكُمْ فِيهِ الْغَالِبُونَ وَلَا يَنْصُرِيكُمْ فِيهِ الْغَالِبُونَ
لَقَدْ يَوْمَكُمْ هَذَا يَوْمُكُمْ الْآخِرُ وَمَنْ يَكْفُكْهُ مِنْ مَّعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ
مَنْ يَكْفُكُهَا لَئِنْ لَمْ يَنْصُرُوا لَكُمْ وَاللَّهُ يَكْفُكُهَا لَكُمْ
لَا يَنْصُرُ خَيْرٌ مِنْهَا وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ (۱۰۰: ۱۰۱)

اور اس وقت ان سب سے کیا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کی حکومت الٰہی کو بھلا دیا تھا، آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے۔ تمہارا لٹکانا آگ کے شعلے ہیں۔ اور کوئی نہیں جو تمہارا مددگار ہو، یہ اس کی سزا ہے کہ تم نے خدا کی آیتوں کی پستی اترائی اور دنیا کی زندگی اور اس کے کاموں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ تمہا۔ پس آج نہ تو عذاب سے تم نکالے جاؤ گے اور نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملے گا کہ تو پر کہے خدا کو مٹا لو کیوں کہ اس کا وقت تم سے کھو گیا۔

آج خدا کی حکومت اور انسانی بادشاہوں میں ایک سخت جنگ چاہیے۔ شیطان کا تخت زمین کے سب سے بڑے حصے پر بچھا دیا گیا ہے۔ اس کے گھرانے کی وراثت اس کے پوجنے والوں میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ اور دجانی کی فوج ہر طرف پھیل گئی ہے۔ یہ شیطانی بادشاہتیں چاہتی ہیں کہ خدا کی حکومت کو نیست و نابود کر دیں۔ ان کے دہشتی جانب دشمنی لذتوں اور عزتوں کی ایک ساحرانہ جنت ہے۔ اور بائیں جانب جسمانی تکلیفوں اور عقوبتوں کی ایک دہشتی دینے والی جہنم بھڑک رہی ہے۔ جو فرزند آدم خدا کی بادشاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ دجانی کفر و ظلمت اس پر اپنے جادو کی جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ حق پرستوں کی نظر میں فی الحقیقت خدا کی لعنت اور پھٹکارتی جہنم ہے۔

لَسَيْنَ فِیْهَا اِنْخِلَامًا لَا يَدْخُلُوْنَ فِيْهَا رِزْدًا وَلَا سِرَابًا (۱۰۰: ۱۰۱)

اور جو خدا کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہیں ان کو ایسی عتوبتوں اور جسمانی سزاؤں کی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں کہ:-

حَبْرَ قُوَّةٍ وَ انْظُرُوا إِلَٰهَ تَكْتُمْ (۱۰۱: ۱۰۲) مگر فی الحقیقت سچائی کے عاشقوں

اور راست بازی کے پرستاروں کے لیے وہ جہنم، جہنم نہیں ہے۔ لذتوں اور راحتوں کی ایک جنت النعم ہے۔ کیوں کہ ان کے لسان و ایمان کی صدا یہ ہے کہ:-

فَافْضُ مَا نَسْتُ فَافْضُ انْعَمْ أَنْفُسِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّا أَعْمَلُ سِرًّا
لِيُغْفِرَ لَنَا حَطِينًا ۝ ۲۰ ۝ ۲۱

اے دنیوی سزاؤں کی طاقت پر مغرور ہونے والے بادشاہ تو جو کچھ کرنے والا ہے، مگر گذر۔ تو صرف دنیا کی اس زندگی اور گوشت اور خون کے جسم پر ہی حکم چلا سکتا ہے، نہیں چلا رکھے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے چکے ہیں تاکہ ہماری غلطیاں کو معاف کرے حیرنا دنیادی سزائیں ہمیں اس کی راہ سے باز نہیں رکھ سکتیں۔

جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور زمین کے ایک خاص ککڑے میں نہیں بلکہ اس کے ہر گوشے میں آج کی مقابلہ جاری ہے تو بلاؤ، پرستاران وین حنفی الٹا دجا بد کفر و شیطنت اور حکومت و امرالہی میں سے کس کا ساتھ دینا گے۔ کیا ان کو اس آگ کے شعلوں کا ڈر ہے جو دجال کی حکومت اپنے ساتھ ساتھ ملگاتی آتی ہے۔ لیکن کیا ان کو علوم ہے کہ ان کا مورث اعلیٰ کون تھا۔ دین حنیف کے اولین داعی نے باطل کی ایک ایسی ہی سرکش حکومت کے مقابلے میں خدا کی حکومت کو ترجیح دی اور اسے آگ میں ڈالنے کے لیے شعلے بھڑکائے، پھر اس کی نظر میں ہلاکت کے وہ شعلے کفار و مشرک کے شکست پھولا تھے۔

فَسَايَا بَارِئُكُونِي حَزْداً وَسَلَاماً عَلَيَّ اَنْرَاهِيْمَ ۝ ۲۰ ۝ ۲۱

کیا ان کے دل میں دنیوی لذتوں اور عزتوں کی اس جموئی جنت کی لذت پیدا ہو گئی ہے جس کے قریب یا غلہ سے یہ جنود شیطانی انسانی روح کو فتنہ میں ڈالنا چاہتی ہے۔ مگر ایسا ہے تو کیا انہیں خبر نہیں کہ مہر کا بادشاہ حکومت الہی کا منکر ہو کر دینی عظیم نشان گازیوں اور بڑی بڑی رقموں سے اور اس ملک سے جس پر اسے رب الاعلیٰ ہونے کا محمد تھا، کتنے دن متعجب ہو سکے۔

اِنْ فَرَعُونَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْ اَهْلُهَا شَيْعًا يَسْتَضَعِفُ
طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَدْنُوْا اِيْنَاءَهُمْ وَيَسْتَنْجِيْ سَاءَ لَهُمْ اَنْهَ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَيَّ الدِّیْنِ السُّتْعَفُوْا فِى الْاَرْضِ
وَنَجْعَلْهُمْ اٰمَةً وَنَجْعَلْهُمْ الْوَرِثِيْنَ ۝ وَنَمَكِّنْ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ

وَنُورِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا
يَتَّخِذُونَ (۲۸: ۶۴)

فرعون ارض مصر میں بہت ہی بڑھ چڑھ کر نکلتا تھا۔ اس نے ملک کے باشندوں میں تفریق کر کے الگ الگ گروہ قرار دے رکھے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس قدر کمزور اور بے بس سمجھ رکھا تھا کہ ان کے فرزندوں کو قتل کرتا اور ان کے اعراض و ناموس کو برباد کرتا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ زمین کے مفسدوں میں سے بڑا ہی مفسد تھا لیکن بایں ہمہ ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ جو قوم اس کے ملک میں سب سے زیادہ کمزور سمجھی گئی تھی اس پر احسان کریں۔ اس قوم کے لوگوں کو وہاں کی سرداری و ریاست بخشیں۔ انہی کو وہاں کی سلطنت کا وارث بنائیں اور انہی کی حکومت کو تمام ملک میں قائم کرا دیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ فرعون و ہامان اور اس کے لشکر کو جس ضعیف قوم کی طرف سے بغاوت و خروج کا کھٹکا لگا رہتا تھا۔ اسی کے ہاتھوں ان کے ظلم و استبداد کے نتیجے ان کے آگے آئیں۔

مسلمانو! کیا متاع آخرت بیچ کر دنیا کے چند خنزف ریزوں پر قناعت کی خواہش ہے۔ کیا اللہ کی حکومت سے بغاوت کر کے دنیا کی حکومتوں سے صلح کرنے کا ارادہ ہے۔ کیا نقد حیات ابدی بیچ کر معیشت چند روزہ کا سامان کر رہے ہو۔ کیا تمہیں یقین نہیں کہ

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ
الْحَيَوَانُ (۲۹: ۶۴)

یہ دنیا کی زندگی جو تعلق الہی سے خالی ہے اس کے سواء اور کیا ہے کہ فانی خواہشوں کے بہلانے کا ایک کھیل ہے۔ اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے جس کے لیے اس زندگی کو تیار کرنا چاہیے۔

اگر تم صرف دنیا ہی کے طالب ہو جب بھی اپنے خدا کو نہ چھوڑو۔ کیوں کہ وہ دنیا و آخرت دونوں بخشے کے لیے تیار ہے۔ تم کیوں صرف ایک ہی پر قناعت کرتے ہو۔

مَنْ كَانَ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ (۴: ۱۳۴)

اور جو شخص دنیا کی بڑی برتری کا طالب ہے۔ اس سے کہہ دو کہ صرف دنیا ہی کے لیے کیوں ہلاک ہوتا ہے۔ حالانکہ خدا تو دین و آخرت دونوں کی برتری دے سکتا

ہے۔ وہ خدا کے پاس آئے اور آخرت کے ساتھ دنیا کو بھی لے۔

مسلمانوں کا پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اب بھی خدا سے قدمیں کی سرکشی و نافرمانی سے باز آ جاؤ اور بادشاہِ ارض و سما کو اپنے سے روخا ہوا نہ چھوڑو جس کے ردِ غصے کے بعد زمین و آسمان کی کوئی ہستی بھی تم سے سن نہیں سکتی۔ اس سے بغاوت نہ کرو۔ بلکہ دنیا کی تمام طاقتوں سے باقی ہو کر صرف اسی کے وفادار ہو جاؤ۔ پھر کوئی ہے جو اس آواز پر کان دھرے۔

فہلی من منسبع

آسمانی بادشاہت کے ملائکہ ترمین اور قدوسیان مقررین اپنے نورانی پروں کو پھیلانے ہوئے اس راست باز روح کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو حقوق کی بادشاہت چھوڑ کر خالق کی حکومت میں رہنا چاہتی ہے۔ کون ہے جو اس پاک مسکن کا خائبہ ہو اور پاکباز روحوں کی طرح پکار اٹھے۔

ربَّنَا اِنَّا مَسْعَاۤءُ فَاۡتَاۡا بِنَادٰی ذٰلِیۡنَ الْاٰیْمٰنِ اِنِ الْمَوْتُ لَمَرۡنٰکُمۡ فَاَمَّا
رَبَّنَا فَاعۡظُمۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَکَفِّرۡ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّیۡنَا مَعَ الْاٰنۡبِیَآءِ رَبَّنَا
اِنَّا مَواعِذَتُنَا عَلٰی دَمۡلِکَ وَلَا تُخۡرِجۡنَا بِوُجۡهِ الْقِیَٰمَةِ اِنَّکَ
لَا تُخۡلِفُ الْوَعۡدَ ۝ ۳۰ ۝ ۳۱ ۝ ۳۲

اے ہمارے حقیقی بادشاہ ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی، جو حیرت بادشاہت کی آواز سے رہا تھا۔ اے ہمارے ایک ہی بادشاہ! ہم نے حیرت بادشاہت قبول کی۔ پس ہمارے گناہ معاف کر۔ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال۔ اپنے نیک بندوں کی معیت میں ہمارا خاتمہ کر۔ تو نے اپنے مژدہ کرنے والے کی زبانی ہم سے جو وعدے کئے تھے وہ پورے کر۔ اور اپنی آخری بادشاہت میں ہمیں ذلیل و خوار نہ کر کہ تو اپنے وعدوں سے کبھی نہیں ملتا۔

حواشی

۱۔ مکتوبہ ۳۳

۱

۲۔ شرح الایۃ

۲

عروج و زوال کے فطری اصول

تم کہہ ارض کی کوئی قوم لے لو اور زمین کا کوئی ایک قطعہ سامنے رکھ لو، جس وقت سے اس کی تاریخ روشنی میں آئی ہے اس کے حالات کا کھوج لگاؤ تو تم دیکھو گے کہ اس کی پوری تاریخ کی حقیقت اس کے سوا کچھ ہے کہ وارث و میراث کی ایک مسلسل داستان ہے یعنی ایک قوم قابض ہوتی پھر مٹ گئی اور دوسری وارث ہو گئی۔ پھر اس کے لیے بھی مٹا ہوا اور تیسرے وارث کے لیے جگہ خالی ہو گئی۔ وھلم جہا قرآن کہتا ہے یہاں وارث و میراث کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب سوچنا یہ چاہیے کہ جو ورثہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں اور جو وارث ہوتے ہیں کیوں وراثت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ یہاں خدا کا ایک اہل قانون کام کر رہا ہے کہ:-

اِنَّ الْاَرْضَ يٰرِثُهَا عِبَادِی الصّٰلِحُوْنَ (۱۰۵:۲۱)

کہ زمین کے وارث خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں۔

یعنی جماعتوں اور قوموں کے لیے یہاں بھی یہ قانون کام کر رہا ہے کہ انہی لوگوں کے حصہ میں ملک کی فرماں پذیری آتی ہے جو نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں۔ صلح کے معنی سنوارنے کے ہیں۔ فساد کے معنی بگڑنے اور بگاڑنے کے ہیں۔ صالح انسان وہ ہے جو اپنے کو سنوار لیتا ہے اور دوسرے میں سنوارنے کے استعداد پیدا کرتا ہے اور یہی حقیقت بد عملی کی ہے پس قانون یہ ہوا کہ زمین کی وراثت سنوارنے اور سنوارنے

والوں کی وراثت میں آتی ہے۔ ان کی وراثت میں نہیں جو اپنے اعتقاد و عمل میں بگڑ جاتے ہیں اور سنوارنے کی جگہ بگاڑنے والے بن جاتے ہیں۔

تورات، انجیل اور قرآن میں نے وراثت ارض کی ترکیب جا بجا استعمال کی ہے اور غور کرو یہ ترکیب صورت حال کی کتنی چلی اور قطعی تعبیر ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرح کی بدلتی ہوئی میراث کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے یعنی ایک فرد اور ایک فرد طقت واقعہ برعکس کرتا ہے۔ پھر وہ چلا جاتا ہے اور دوسرا فرد یا فرد و اس کی ساری چیزوں کا وارث ہو جاتا ہے۔ کھوتیں کی جین، کھس ایک ورثہ ہیں۔ جو ایک مرد سے لکھا ہے اور دوسرے مرد کے حصہ میں آ جاتا ہے۔ پس قرآن کہتا ہے ایسا کیوں ہے، اس لیے کہ وراثت ارض کی شرط اصلاح و صلاحیت ہے۔ جو صالح نہ رہے ان سے نکل جائے گی۔ جو صالح ہوں گے ان کے ورثہ میں آئے گی۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ النَّحْلُ لِلَّهِ تَسْبِيحًا رَفَعَتْ رِجْلَهَا وَتَوَلَّى وَرِثَتِهَا لِلَّهِ

تخویر ۱۱۰ - ۱۱۱

سورہ مدہ میں فرمایا۔ یہ جو پنچھ بھی ہے، حق اور باطل کی آویزش ہے۔ لیکن حق اور باطل کی حقیقت کیا ہے۔ کونسا قانون ہے جو اس کے اندر کام کر رہا ہے۔ یہاں واضح کیا ہے کہ یہ نفع کا قانون ہے۔ لیکن دو کھلی لفظ نفع کی بجائے لفظ اصلاح استعمال کرتا ہے۔ لفظ دو ہیں معنی ایک ہے یعنی اللہ نے قانون ہستی کے قیام و اصلاح کے لیے یہ قانون چھرا یا ہے کہ یہاں دو چیز باقی رہ سکتی ہے جس میں نفع ہو۔ جس میں نفع نہیں ہو نہیں ٹھہر سکتی۔ اسے تا بود ہو جاتا ہے کیوں کہ کائنات ہستی کا یہ بننا، یہ حسن، یہ ارتقاء قائم نہیں ہو سکتا۔ مگر اس میں خوبی کا بقاء اور خرابی کے ازالے کے لیے ایک نفع قوت سرگرم کار نہ رہتی۔ یہ قوت کیا ہے، فطرت کا انتخاب ہے۔ فطرت ہمیشہ چھانتی رہتی ہے۔ وہ ہر گوشہ میں صرف خوبی اور برتری ہی باقی رکھتی ہے فساد اور نقص محو کر دیتا ہے۔ ہم فطرت کے اس انتخاب سے بے خبر نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس کا رگ و فیضان و جہاں میں صرف وہی چیز باقی رکھی جاتی ہے جس میں نفع ہو کیوں کہ یہاں رحمت کو فرما ہے اور رحمت چاہتی ہے کہ افادہ فیضان ہو۔ وہ نقصان گوارا نہیں کر سکتی۔ وہ دہتا ہے۔ جس طرح قوم مادیات میں دیکھتے ہو کہ فطرت چھانتی ہے۔ جو چیز نفع ہوتی ہے اسے باقی رکھتی ہے اور جو نفع

نہیں ہوتی اسے محو کر دیتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک عمل ایسا ہی معنویات میں بھی جاری ہے جو عمل حق ہوگا قائم اور ثابت رہے گا، جو باطل ہوگا مٹ جائے گا اور جب کبھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا تو حق کے لیے ہوگی نہ کہ باطل کے لیے۔ وہ کسی کو قضاء بالحق سے تعبیر کرتا ہے یعنی فطرت کا فیصلہ حق جو باطل کے لیے نہیں ہو سکتا۔

وَأَمَّا حَقٌّ فَتَمْلِكُ لَكَ فَصْلُ مَا لِحَقِّ وَحُصْرُ مَا لَكَ
المستقلون، ۱۰۰۔

یعنی جب فیصلہ کا وقت آ گیا تو فیصلہ حق نافذ کیا گیا اور باطل پرست تباہ و برباد کئے گئے۔ دو کہتا ہے اس قانون سے تم کیوں کر انکار کر سکتے ہو، جہد زمین و آسمان کا تمام کارخانہ اسی کی کار فرمایوں پر قائم ہے۔ اگر غلط کائنات برائی اور نقصان چھائی نہ رہتی اور بے اور قیام صرف چھائی اور غوثی کے لیے نہ ہوتا تو تمام کارخانہ اسی درہم برہم ہو جاتا۔

وَلَوْ لَمْ يَلْحَقْ أَهْلُهَا لَمَضَى السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ ۱۰۱۔

یعنی اگر قانون ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو یقین کر دو کہ یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، سب درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ دو کہتا ہے، اہم، مل، اقوام اور جماعت کا قبول و ادوار ہدایت و شہادت کا معاملہ بھی اسی قانون سے وابستہ ہے۔ وہ اس سے متشکی نہیں، یہ کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ جو قانون کارخانہ اسی کے ہر گوشہ اور ہر ذرہ میں اپنا عمل کر رہا ہے، وہ یہاں آ کر بے کار ہو جائے۔ جس قانون کی وسعت و پیمائش سے کائنات کا کوئی ذرہ یا ہر جمہور و اقوام و اہم کے عروج و اقبال و نزول و ادوار اس سے کیوں کر رہ جائے۔ دو کہتا ہے یہاں بھی وہ قانون کا سر کر رہا ہے۔ قوموں اور جماعتوں کے گزشتہ اعمال ہی ہیں جن سے انکا حال بنتا ہے اور حال کے اعمال ہی ہیں جو ان کا مستقبل بناتے ہیں۔ پھر اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمائی۔ خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اے مٹی اس بارے میں خود انسان کا مل ہے، وہ ہمیشہ ملت چاہے اپنے عمل اور صلاحیت مل سے بدل کر لیں۔ اگر ایک قوم بد حال ہے اور وہ اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کر لیتی ہے جس سے خوش

حالی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو خدا کا قانون یہ ہے کہ یہ تہذیبی فوراً اس کی حالت بدل دے گی اور بد حالی کی جگہ خوشی آجائے گی۔ اس طرح خوش حالی کی بجائے بد حالی کا تغیر سمجھ لو۔ فرمایا جب ایک قوم نے اپنی عملی صلاحیت کھو دی، اور اس طرح تہذیبی حالت کے مستحق ہو گئی تو ضروری ہے کہ اسے برائی پیچھے۔ یہ برائی کبھی نکل نہیں سکتی کیوں کہ یہ خود خدا کی جانب سے ہوتی ہے۔ یعنی اس کے گھبرائے ہوئے قانون کا نفاذ ہوتا ہے اور خدا کے قانون کا نفاذ تو کون ہے جو روک سکے اور کون ہے جو اس کی زد سے بچ سکے۔ اس کو قرآن استدلالی اقوال سے تعبیر کرتا ہے اور چاہنا مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ اگر تم نے صلاحیت عمل کھو دی تو وہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقبال و ارتقاء کی نعمت عظمیٰ سے نوازیں گے اور کوئی نہیں جو اس کو ایسا کرنے سے روک سکے اور پھر وہ دوسری قوم تمہاری طرح صلاحیت و اصلاح سے محروم نہ ہوگی۔ بلکہ نیکوں کے ساتھ نرم اور بدوں کے ساتھ سخت ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہی قوموں کے دن بدلتے رہتے ہیں اور ایک کے ہاتھوں دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں کیوں کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے اور ایک قوم کے دستِ تعظم سے دوسری مظلوم قوم کو کھجوت نہ دلاتے۔ اگر ہم ضعیف کو نصرت نہ بخشیں تاکہ وہ قوی کے حلفیوں و فساد سے محفوظ ہو جائے تو دنیا کا جہنم اور سکھ ہمیشہ کے لیے غارت ہو جائے گا اور قوموں کی راحت ہمیشہ کے لیے ان سے روٹھ جاتی اور اللہ کی زمین پر وہ تمام منارے گرائے جاتے جو اس کے عمر کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ تمام مقدس مکاتبات خاک کا ڈھیر ہو جائیں جن کے اندر اس کی پرستش اور اس کے ذکر کی پاک صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ حسین و جمیل دنیا ایک ایسی ناقابلِ تصور ہلاکت و بربادی کا منظر ہو جاتی جس کی سطح پر مردانہ نون کی بوسیدہ ہڈیوں اور متبدل شدہ رتوں کی اترتی ہوئی خاک کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ یہ انقلاب جو قوموں اور ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں وہ جو پرانی قومیں مرقی اور نئی قومیں ان کی جگہ لے لیتی ہیں وہ جو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں اور کمزوروں و ضعیفوں کو ہرج و مرج کے غلبہ کے سامنے پھینک دیتے ہیں یہ تمام حوادث اسی نصرت اور قانونِ الہی کا نتیجہ ہیں جو حق و کائنات ہستی میں کارفرما ہے اور جس کا نام بقاء، صلح یا بقاء، انصاف کا قانونِ کبریت ہے۔ یہ سب کچھ اس کی ترغیب و تادیب ہیں۔ اس لیے جو قوم حق پر ہے وہی نفع ہے اور اس کے لیے ثبات و بقا ہے، اقبال و عروج ہے۔ اور جو قوم چاہ

حق سے منحرف ہو، وہی باطل پر ہے اور غیر نافع ہے اور اس کے لیے بربادی ہے، فنا ہے اور زوال و نیستی ہے۔

پھر دیکھو قرآن کریم نے اس نازک اور دقیق حقیقت کے لیے کیسی صاف اور عام مثال بیان کر دی جس کے معائنہ سے کوئی انسانی آنکھ بھی محروم نہیں ہو سکتی فرمایا۔ جب پانی برستا ہے اور زمین کے لیے شادابی و گل ریزی کا سامان مہیا ہونے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام وادیاں نہروں کی طرح رواں ہو جاتی ہیں۔ لیکن پھر کیا تمام پانی رک جاتا ہے۔ کیا میل کچیل اور کوڑا کرکٹ اپنی اپنی جگہ تھسے رہتے ہیں۔ کیا زمین کی گودان کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ نئی زمین کو اپنی نشوونما کے لیے جس قدر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جذب کرتی ہے۔ ندی نالوں میں جس قدر رسائی ہوتی ہے، اتنا ہی وہ پانی روک لیتے ہیں۔ باقی پانی جس تیزی کے ساتھ گرا تھا، اسی تیزی سے بہہ بھی جاتا ہے۔ میل کچیل اور کوڑا کرکٹ جھاگ بن کر سمتا اور ابھرتا ہے۔ پھر پانی کی روانی اسے اس طرح اٹھا کر لے جاتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وادی کا ایک ایک گوشہ دیکھ جاؤ، کہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ اس طرح جب سونا چاندی یا اور کسی طرح کی دھات آگ پر پتاتے ہو تو کھوٹ الگ ہو جاتا ہے۔ خالص دھات الگ نکل آتی ہے۔ کھوٹ کے لیے نابود ہو جاتا ہے اور خالص دھات کے لیے باقی رہنا۔

ایسا کیوں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں بقاء نفع کا قانون کام کر رہا ہے۔ یہاں باقی رہنا اس کے لیے ہے جو نافع ہو۔ جو نافع نہیں وہ چھانٹ دیا جائے گا۔ یہی حقیقت حق اور باطل کی ہے حق وہ بات ہے جس میں نفع ہے۔ پس وہ کبھی مٹنے والی نہیں۔ مگر اس کے لیے ثابت ہوا، باقی رہنا اس کا خاصہ ہے۔ اور حق کے معنی ہی قیام و ثبات کے ہیں لیکن باطل وہ ہے جو نافع نہیں اس لیے اس کا قدرتی خاصہ یہ ہوا کہ مٹ جائے، محو ہو جائے، نل جائے۔

ان الساطل کمان (ہو قاف) (۸۱)

اس حقیقت کا ایک گوشہ ہے۔ جسے ہم نے بقاء اصلح کی شکل میں دیکھا ہے اور قرآن نے اس کو اصلح بھی کہا ہے۔ اور نفع بھی کیوں کہ صالح وہی ہے جو نافع ہو۔ کارخانہ ہستی کی فطرت میں بناوٹ اور تکمیل ہے اور تکمیل جب ہی ہو سکتی ہے۔ جبکہ حرف

تلفع اشیاء میں باقی رکھے جائیں۔ غیر تلفع چھانٹ دیے جائیں۔ قرآن نے تلفع کو حق سے اور غیر تلفع کو باطل سے تعبیر کیا ہے اور اس تعبیر سے ہی اس نے حقیقت کی نوعیت واضح کر دی کیوں کہ حق اسی چیز کو کہتے ہیں جو ثابت اور قائم رہے اور اس کے لیے مست جانا اور زوال پذیر ہونا اور فنا ہونا بد ہونا ممکن نہ ہو۔ اور باطل کے معنی یہ ہیں مٹی مٹی مٹ جانا اور مٹ جانا۔ پس وہ جب کسی بات کے لیے کہتے ہیں کہ یہ حق ہے تو یہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ دعویٰ کے ساتھ اس کے جانچ کا معیار بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بات حق ہے اس لیے نہ مٹنے والی اور نہ نکلنے والی بات ہے اور اس کے ثبوت و وجود قیام و بقا کے لیے صرف اس کا حق ہونا کافی ہے اور جب یہ کہا جائے کہ یہ بات باطل ہے یعنی نہ کھلنے والی نہ ٹپکنے والی بات ہے۔ اس بعد مردواں پذیر کی گئی اس کا باطل ہونا ہی کافی ہے۔ مزید دلیل کی حاجت نہیں۔ یہ دونوں اصطلاحیں قرآن کے سہولت معارف میں سے ہیں۔ لیکن انیسویں کے علماء نے غور نہیں کیا۔ ورنہ بعض اہم مقامات میں دور از کار تاملوں کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور اگر یہ ایک حقیقت سمجھ لی جائے تو ہماری ہمتی اور ادب کے لیے ان دہی اسباب خزل وادبار کی ضرورت ہی نہ تھی۔

لیکن انیسویں کے قوم کے رہنماؤں نے غور و فکر سے کام نہ لیا تو انہی نے باعث ادبار کسی دہی بات کو بنالیا، کسی نے تقید یورپ کو اور کسی نے جمعیت و خوشامد غلامانہ۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ لیکن اتنی بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ قرآن نے ہمارے ظہور کی نصت غائی جو قرآنی ہے وہی ہمارے عروج کی بھی نصت غائی قرار دی ہے یعنی۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (۱۰۳) میں ہمارے ظہور کا مقصد تلفع خلایق قرار دیا ہے۔ یوں ہی :-

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْأَرْضِ اقْبَلُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَامْلِكُوا عَلَى الْغَنَاءِ وَذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۲۲

میں ہمارے عروج کی نصت غائی بھی اس نے کی قرار دی ہے۔ کہ اقامت اصول و نظام زکوٰۃ اور دوسرا المعروف انبی عن المنکر۔ یہ تینوں باتیں تلفع رسائی خلایق کے لیے ہیں، تو گویا ہمارا ظہور و عروج دونوں تلفع رسائی ماس کے لیے تھے۔ یعنی اللہ کی سلطنت قائم کرنا اور عدلی انہی کو دنیا میں ظہور دینا جس سے بڑھ کر کوئی تلفع نہیں۔ اور یہی

معنی ہیں صفات الہیہ کے مظہر ہونے کے کیوں کہ مظہریت بظہر میں باقوتی ہے ہونے کی۔
 یہی بات وحدت مرکز یہ کا قیام ہے جس کے لیے اقامت الصلوٰۃ کا حکم ہے، دوسری بات
 ہے اشتراک مال کی اسلامی صورت جس کی طرف نظام زکوٰۃ کے ذریعہ ہمنائی کی گئی اور
 تیسری بات ہے صلہ النہی کا قیام۔ سو وہی چیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے اور یہی
 مقصد اعلیٰ امور عظم میں سے ہے۔

ہم نے جب تک اپنے ظہور و عروج کے مقاصد کو منجملے رکھ کر دنیا کے لیے
 نافع رہے۔ اس لیے ہمیں بحکیم فی الارض حاصل رہا اور جب سے ہم نے اپنے ظہور و
 عروج کا مقصد بھلا دیا تو پھر ہمیں اس منصب سے بھی محروم ہو جانا اور قوی زندگی کی
 بجائے قوی موت کا سامنا ہوا تو خدا را تبارک و تعالیٰ کہ ہم یہ بھٹکوں اور سیاہ کاروں کا کیا حق ہے
 کہ قوی زندگی اور اجتماعی ترقی کا دعوے کریں۔ آج نہ ایمان کی دولت ساتھ ہے اور نہ
 طاعت و حسنات کی پونجی و امن میں۔ زندگی ہم غفلت و معصیت میں رہا اور عمریں یک
 قمر نفس پرستی و نافرمانی میں تاراج۔ اغراض نفسانی کی پرستش اور لفاظی و نافرمانی اور
 نکار۔

پھر نہ راست و طاعت اور نہ ہی توبہ و اتقا بہت، تو خدا را تبارک و تعالیٰ کہ اس سے ہم
 اپنی زندگی وقت کے مدنی بن سکتے ہیں۔ فلو احسرونا و عصبنا۔

اصل یہ ہے کہ نظام عالم کے قوانین اس کی بنیاد صرف قیام عدل کی تاقیدانہ
 قوت پر ہے۔ خداوند تعالیٰ دنیا میں انبیاء علیہم السلام کو بھی اس لیے بھیجتا رہتا ہے کہ دنیا
 میں اللہ کے عدل کو قائم کریں۔ لیکن چون کہ اس کے لیے اکثر اوقات قہر و غضب کی قوت
 قائم بھی رہتا ہے اور استبداد، استغناء، کی غفلت و غلطی سے نوازاتا کہ دنیا سے ظلم و برائی کا
 خاتمہ نہ آئے اور عدل انہی کا دور دورہ نہ ہو اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا
 فرض متعین بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دے کر ان کو قیام عدل
 کے لیے منتخب فرمایا اور میزان عدل قہر و استقامت اور صراط مستقیم کا قانون اجتماعی دے
 کر دنیا و احوال کے لیے ان کو شہداء یعنی حق کی گواہی دینے والا بنایا۔

پس مسلمانوں کے ظہور کی اصل علت غائی صرف یہ ہے کہ شہادۃ بھی اناس کا
 فریضہ یا حسن رجوع و پورا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں فی الارض دانی توبہ کے سوا جہاں نہیں

بھی ان کے ظہور کی علت غائی سی نشاندہی فرمائی - کسی جگہ بھی اقامۃ الصلوٰۃ و اتوا الذکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف شہادۃ علی الناس و امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر زور دیا - فرمایا

كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (۱۵۳:۲)

یعنی اس طرح ہم نے تم کو امت درمیانی بنایا تاکہ اور لوگوں کے مقابلہ میں تم گواہ بنو اور تمہارے مقابلے میں تمہارا رسول گواہ ہو اور فرمایا -

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۵۳:۳)

یعنی تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو دنیا کو نیکی کی دعوت دے بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے وہی فلاح یافتہ ہیں اور فرمایا -

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ (۱۱۵:۳)

یعنی تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو -

ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اصلی مشن مقصد تخلیق اور قومی امتیاز و شرف خصوصی اس چیز کو قرار دیا ہے کہ دنیا میں اعلان حق ان کا سرمایہ زندگی ہے - اور وہ دنیا میں اس لیے کھڑے کئے گئے ہیں کہ خیر کی طرف داعی ہوں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی کو جہاں کہیں دیکھیں اس کو روکیں - عمران و تمدن کے تمام اصولوں اور قوانین کا متن قرآن کا ہی اصل اصول ہے اسی اصول کی ہمہ گیری ہے کہ اہم قدیمہ کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو ہر قوم کا ایک دور عروج ہمارے سامنے آتا ہے اور دوسرا زمانہ انحطاط ان دونوں میں مابہ الامتیاز اور فاصلہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قیام عدل اور نفاذ جور و جفا ہے -

جب تک تو میں قیام عدل میں مساعی اور جدوجہد کرنے والی ہوتی ہیں - توفیق و کامرانی نصرت الہی و کامیابی ان کے قدم چومتی ہے - لیکن جب قیام عدل کی بجائے

افشاء ظلم اور ترویج جور و ستم ان کا شعار بن جاتا ہے تو پھر قانون فطرت حرکت میں آتا ہے اور بیک جنبش ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے اور پھر ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔

دور جانے کی ضرورت نہیں خود اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو۔ جب تک ہم دنیا میں حق اور انصاف کے حامی و مددگار رہے تو خدا تعالیٰ بھی ہمارا مددگار رہا اور دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمارے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ لیکن جوں ہی تاریخ اسلام کا عہد تاریک شروع ہوا اور علم و مذہب، اعلان حق اور دفع باطل کے لیے نہ رہا بلکہ حصول عز و جا اور حکومت و تسلط کے لیے آلہ کار بن گیا اور اس طرح علم و مذہب حصول قوت حکمرانی اور دولت جاہ و نبوی کا ذریعہ بن گیا تو اجتماعی فسادات اور امراض کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حکام عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے اور علماء اور فقہاء ان کے درباروں کی زینت بن گئے تو قوت حاکمہ کائنات کے دست قدرت نے بھی استبدال اقوام اور انتخاب ملل کے فطری قانون کو حرکت دی اور عمل بالمخافات کے دستور اٹل کو عمل میں لائی۔ تو پھر ہمارے ادبار اور شقاوت کو نہ ہماری حکومت روک سکی اور نہ ہی عسکری قوت۔ رسوائی و ذلت کے اس بحر متلاطم کے تھپیڑوں سے نہ علماء و مشائخ بچ سکے اور نہ عمال اور زاہد۔

آج جتنی رسوا عالم مسلمان قوم ہے شاید ہی کوئی قوم اس درجہ مغضوب و مقہور

ہوئی ہو۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

(۶۱:۲) کا مصداق بنی اسرائیل کے بعد ہم ہی ہیں۔

وَتِلْكَ الْآيَاتُ نَذَارٌ لِّهَا بَيْنِ النَّاسِ (۱۲۰:۳)

یہ گردش ایام قوموں اور ملتوں، جماعتوں اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ جاری و ساری رہا کرتی ہے۔ اس کی گرفت سے دنیا کا کوئی شاہ نہیں بچ سکتا۔ یہ اٹل اور لازوال حقیقت ہے۔

عزم و استقامت

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
يَسْأَلُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَلِئِكَ الْآيَاتُ
نُذِيرٌ لِّلْهَابِينَ النَّاسِ (۱۳۹:۳-۱۴۰)

ہمت نہ ہارو اور نہ اس شکست کی خبر سن کر ٹمکن و دل شکستہ ہو۔ یقین کرو کہ اگر تم سچے مومن ہو تو آخر کار تمہارا ہی بول بالا ہے۔ اگر تم کو اس لڑائی میں سخت زخم لگے تو ہمت نہ ہارو کہ طرف ثانی کی قوت بھی اسی طرح مجروح ہو چکی ہے اور یہ وقت کے نتائج و حوادث ہیں۔ جو نوبت بہ نوبت سب لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں۔

اس امید آباد عالم میں ہر لمحہ اور ہر آن کتنی امیدیں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں اور کتنے ولولے ہیں جو اٹھتے ہیں۔ پھر ان میں کتنے ہیں جن کے نصیب میں فیروز مندی و کامرانی ہے اور کتنے ہیں جن کے لیے حسرت و یاس کے سوا کچھ نہیں۔ بے کس انسان جو آرزو کا بندہ اور حسرتوں کے خمیر کا پتلہ ہے شاہد صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ نصف عمر امیدوں کے پالنے میں صرف کر دے اور بقیہ نامرادی کے ماتم میں کاٹ دے۔

بچی برکی نے صحرا میں ایک اعرابی کو دیکھا کہ میدان سے پتھروں کے ٹکڑوں کو جمع کرتا ہے اور جب ڈھیر جمع ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتا ہے اور جہاں سے لایا تھا اسی طرف پھینکنے لگتا ہے۔ کیا انسانی ہستی کی پوری تاریخ اس مثال میں پوشیدہ

نہ تھی۔

ہماری زندگیاں جن کے ہنگامہ حیات سے کارگر عالم میں شورش کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں۔ غور کیجئے تو ایک تاریک بکوت اور عسرت کے ایک جلتے ہوئے تنکے سے زیادہ ہستی رکھتی ہے۔

ساری عمر ہم دو ہی کاموں میں صرف کر دیتے ہیں یا صحرائے دجلہ کے اعرابی کی طرح فتح تمنا میں امیدوں کے سنگریزے جمع کرتے ہیں یا شام نامرادی میں جہاں سے لائے تھے وہیں پھینک دیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مدفون ہو جائیں۔

مثلاً یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قفس میں فراہم خس آشیاں کے لیے

کار ساز قدرت کی بھی کیا کرشمہ سازیاں ہیں۔ کچھ خاک امید کی لی اور کچھ خاکستر حسرت کی، دونوں کی آمیزش سے ایک پتلا بنایا اور انسان نام رکھ کر اس ہنگامہ زار ارضی میں بھیج دیا۔ وہ کبھی امید کی روشنی سے شگفتہ ہوتا ہے، کبھی ناامید کی تاریکی سے گھبرا جاتا ہے، کبھی دلولوں کی بہار میں زمزمہ ساز نغمہ انبساط ہوتا ہے اور کبھی حسرت و افسوس کی خزاں میں امیدوں کے پژمردہ پتوں کو گنتا ہے، کبھی ہنستا ہے اور کبھی ڈرتا ہے۔ کبھی رقص نشاط اور کبھی سینہ ماتم ایک ہاتھ سے جمع کرتا ہے اور دوسرے سے کھوتا ہے۔

سراپا رہن عشق و ناگزیر الفت ہستی

عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا

پس اے ساکنان غفلت آباد ہستی: وائے رہروان سفر مدہوشی و فراموشی! مجھے بتلاؤ کہ تمہاری ہستی کی حقیقت اگر یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور اے نیرنگ آرائے تماشا گاہ عالم کیا یہ ہنگامہ حیات، یہ شورش زندگی، یہ رستخیز کشاکش ہستی تو نے صرف اتنے ہی کے لیے بنائی ہے۔

کند کوہ و بازوئے ست و بام بلند

بمن حوالہ و نومیدیم گنہ گیر ند

ربنا ما خلقت هذا باطلاً (۱۹۱:۳)

نہیں معلوم آغاز عالم سے آج تک یہ سوال کتنے دلوں کے اضطراب و التهاب

کا باعث ہوگا۔ مگر سچ یہ ہے کہ اپنے کان ہی بہرے ہیں۔ ورنہ کائنات عالم ہی کا ذرہ ذرہ اس سوال کا جواب نفی میں دے رہا ہے۔

محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا

یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ سے ساز کا

وَكَاتَيْنِ مِّنَ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ

عَنْهَا مُعْرِضُونَ (۱۵:۱۲)

یہ سچ ہے کہ مصائب و ناکامی کا ہجوم انسان کے دل میں ایسے خیالات پیدا کر دیتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ضعف گاہ عالم کا یہ ساز و سامان صرف اتنے ہی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وہ عالم انسانیت کبریٰ جو تاج خلافت الہی سر پر اور خلعت کرامت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (۷۰:۱۷)۔ اپنے دوش عظمت پر رکھتا ہے، کیوں کر ممکن ہے کہ صرف امیدوں کے پالنے اور پھران کی موت و اقتضاء کا تماشا دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہو۔

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّانَكُمْ الٰیْنَا

لَا تُخْرِجُوْنَ (۱۱۵:۲۳) الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَامًا وَّفَعُوْذًا وَّعَلٰی

جُنُوْبِهِمْ وَیُنْفِرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا

بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۱۹۱:۳)

جوار باب فکر و حکمت اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کے ملکوت و آثار قدرت پر تفکر و تدبر کی نظر ڈالتے ہیں، ان کی زبان سے تو یہ عالم صنعت دیکھ کر بے اختیار صد اٹکل جاتی ہے کہ خدایا یہ تمام کارگاہ صنعت تو نے بیکار و عبث نہیں پیدا کی ہے۔

بہار و خزاں اور امید و بیم

اس میں تو شک نہیں کہ جس قدر رکاوٹ سے غور کیجئے گا۔ جذبات انسانی کی تحلیل و تفرید کے آخری عناصر یہی دو چیزیں یعنی امید و حسرت نظر آئے گی۔ وہ جو کچھ کرتا ہے، یا اسندہ کی امید ہے، یا رفتہ پر حسرت۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ امید و یاس کی تقسیم کو صرف افراد و اشخاص میں محدود نہ کیجئے بلکہ اس میں دراصل قوموں اور ملکوں کی تاریخ پوشیدہ

ہے، باغ و چمن میں، بہار و خزاں ہر موسم میں جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور اپنی اپنی آمد کے متضاد و مخالف آثار چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح امید اور حسرت کو دو مختلف موسموں کا تصور کیجئے جو قوموں اور ملکوں پر بھی آتے ہیں اور وہ نامرادی و کامرانی کی تقسیم ہے جو اپنے اپنے وقتوں پر قوموں میں ہو جاتی ہے بعض قومیں ہیں جن کے حصہ میں امید کی بہار آئی ہے اور بعض ہیں جو اب صرف یاس اور حسرت کی خزاں ہی کے لیے رہ گئی ہیں۔

موسم بہار زندگی و شگفتگی کا موسم ہوتا ہے اور انسان کے اندر رگوں میں دوڑنے والے خون سے لے کر درختوں کی شاخوں اور ٹہنیوں تک ہر چیز میں جوش حیات اور ولولہ انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی حال ان قوموں کا ہوتا ہے وہ جب اپنے دور امید سے گذرتی ہیں، تمام دنیا ان کے لیے ایک بہشت امید بن جاتی ہے اور اس کی ہر آواز ان کے کانوں کے لیے ایک ترانہ امید کا کام دیتی ہے۔ وہ اپنے اندر دیکھتے ہیں تو دل کا ہر کونہ امیدوں اور ولولوں کا آشیانہ نظر آتا ہے اور باہر نظر ڈالتے ہیں تو دنیا کا کوئی حصہ عروس امید کی مسکراہٹ سے خالی نہیں ہوتا۔ اس طلسم زار ہست و نیست میں انسان سے باہر نہ غم کا وجود ہے اور نہ خوشی کا۔ زندگی کی تمام کامیابیاں اور سرتریں دراصل دل کی عشرت کامیوں سے ہیں۔ جب تک آپ کے دل کے طاق مخفی میں امید کا چراغ روشن ہے، اس وقت تک دنیا بھی عیش و مسرت کی روشنی سے خالی نہیں۔ لیکن اگر باوصر و نامرادی کا کوئی جھونکا وہاں تک پہنچ گیا تو پھر خواہ آفتاب نصف النہار پر درخشاں کیوں نہ ہو مگر یقین کیجئے کہ دنیا کا یہ تمام نظام منور آپ کے لیے ظلمت سرائے تاریک ہے۔

یہ وہ خوش نصیب قومیں ہیں کہ ان کے دل کے اندر امید کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں، اقبال و کامرانی کی روشنی استقبال کرتی ہے چوں کہ ان کے دل کے اندر سلطان امید فتح یاب ہوتا ہے، اس لیے زمین کے اوپر بھی نامرادی و ناکامی کی صفوں پر فتح یاب ہوتے ہیں۔ جس ہاتھ میں امید کا علم ہو تو پھر دنیا کی کوئی قوت اس ہاتھ کو زیر نہیں کر سکتی۔ ان کی امید، حسرت و آرزو نہیں ہوتی جو محض ناکامی و نامرادی کے ماتم کے لیے ہے۔ بلکہ کامیابیوں کا ایک پیغام دعوت ہے جو دل میں امید بن کر اور دل کے باہر عیش و مراد کی کامرانی و فیروز مندی کی نوید بن کر جلوہ آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس سطح ارضی کے اوپر جو امید کی کام بخششوں سے خوش نصیب قوموں کے لیے عیش مراد کا ایک

چمن زار نشاط ہے، وہ بد نصیب قومیں بستی ہیں جن کے دامن حیات میں امید و یاس کی بخشش کے وقت امید کے پھولوں کی جگہ صرف ناامیدی کے کانٹے ہی آتے ہیں جو خزاں کے افسردہ کن موسم کی طرح دنیا میں صرف اس لیے زندہ رہتے ہیں کہ بہار گزشتہ پر ماتم کریں اور خزاں کے جھونکوں سے اپنے درخت امید کی پت جھڑ دیکھ دیکھ کر آنسو بہائیں، وہ دنیا جو اوروں کے لیے اپنی ہر صدا میں پیغام امید رکھتی ہو، ان کے لیے یکسر ماتم کدہ یاس بن جاتی ہے۔ دل جب مایوس ہو تو دنیا کی ہر چیز میں مایوسی ہے۔ ان کے دلوں میں امید کا چراغ بجھ جاتا ہے تو دل کے باہر بھی کہیں روشنی نظر نہیں آتی۔ دنیا کے وہ وسیع صحرا جن پر قدرت نے طرح طرح کی نباتاتی نعمتوں کا دسترخوان چن دیا ہے، وہ خوش نما اور عظیم الشان آبادیاں جن کو انسانی اجتماع اور مدنی نعمتوں نے زمین کے عیش و نشاط کا بہشت بنا دیا ہے، وہ عظیم الشان اور بے کنار سمندر جن پر حکمرانی کی طاقت حاصل کرنے کے بعد پھر خشکی کے کٹڑوں پر حکمرانی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ غرضیکہ اس زمین اور زمین پر نظر آنے والی تمام چیزیں ان سے اس طرح منہ پھیر لیتی ہیں گویا وہ اس زمین کے فرزند ہی نہیں ہیں بلکہ بڑی بڑی آبادیاں قوموں اور جماعتوں کی فاتحانہ امتگوں کا جولا نگاہ ہوتی ہے تو ان بد نصیبوں کے لیے صحراؤں کے بھٹ اور پہاڑوں کے غاروں میں بھی کوئی گوشہ عافیت نہیں ہوتا۔

صحراؤں کی فضایت، ہوا کی سنناہٹ اور دریاؤں کی صدائے روانی اوروں کے لیے پیام امید ہوتی ہے۔ مگر ان کے کانوں میں ان سب سے نامرادی و فنا کی صدائیں اٹھ اٹھ کر طعنہ زن ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا میں اگر بہار و خزاں، امید و یاس، شادی و غم، نغمہ و نوحہ، خندہ و گرہ اور فنا و بقا دو ہی چیزیں ہیں جن کی زمین کے بسنے والوں کو بخشش ہوئی ہے۔ تو مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی قوموں کو بہار و امید اور شادی و نشاط کا حصہ ملا ہے۔ اور دوسروں کو یکسر یاس و حزن و ماتم اور گرہ و فغاں کا۔

ما خانہ رمیدگان ظلمیم

پیغام خوش ازیار ما نیست

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۵۷:۲)

لیکن یہ حالات و نتائج کا ایک دور ہے جو نوبت بہ نوبت دنیا کی تمام قوموں

بلکہ کائنات کی ہر شے پر طاری ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَا وَلِهَاجِبِ النَّاسِ (۱۳۰:۳)

امید و یاس، شادی و غم اور فتح و شکست کے یہ ایام ہیں جو نوبت بہ نوبت انسانوں پر گزرتے ہیں۔

دنیا میں کوئی شے نہیں جس نے غم سے پہلے خوشی کے دن بھی نہ دیکھے ہوں اور باغ میں کونسا زندہ درخت ہے جس نے خزاں کے جھونکوں کے ساتھ نسیم بہار کی لذتیں بھی نہ لوٹی ہوں۔ دنیا عالم اسباب ہے اور یہاں کا ایک ذرہ بھی قوانین فطریہ و سلسلہ علل و اسباب کی ماتحتی سے باہر نہیں۔ پس یہ انقلاب کی حالت بھی ایک قانون الہی اور ناموس فطری کے تحت ہے۔ جس نے ہمیشہ اس عالم میں یکساں نتائج پیدا کئے ہیں اور ان میں تبدیلی ممکن نہیں۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (۳۳:۳۵)

اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں تم کبھی تبدیلی نہ دیکھو گے۔

باغ و چمن میں بہار و خزاں کا انقلاب ہو، دریاؤں میں مد و جزر کا اتار چڑھاؤ ہو۔ سمندروں میں سکون و ہيجان کا تغیر ہو۔ افراد حیوانی کی حیات و ممات اور شباب و کہولت کا ایاب و ذہاب، افراد کی صحت و علالت اور اقوام کا عروج و زوال یہ تمام حالتیں فی الحقیقت انہی قوانین فطریہ کے ماتحت ہیں جن کو فَا طَوَّرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ نے اس عالم کے نظام و قوام کے لیے روز ازل سے مقرر کر دیا ہے۔ پھر جن افراد و اقوام نے ان قوانین کے مطابق راہ امید اختیار کی ہے، ان کے لیے امید کی زندگی ہے اور جنہوں نے اس سے روگردانی کی ہے، ان کے لیے نامرادی و ناکامی کی مایوسی ہے۔ قانون جرم کی سزا دیتا ہے۔ پر مجرم کو جرم کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ پس شکایت کار ساز قدرت کی نہیں بلکہ خود اپنی ہونی چاہیے۔ خدا نے امید کا دروازہ کسی پر بند نہیں کیا ہے اور زمین کی راحت کسی ایک قوم کے ورثے میں نہیں دے دی ہے۔ اس نے پھول اور کانٹے دونوں پیدا کئے ہیں۔ اگر ایک بد بخت کانٹوں پر چلتا ہے مگر پھولوں کو دامن میں نہیں چھتا تو اسے اپنی محرومی پر رونا چاہیے باغبان کا کیا دوش۔

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۷۰:۹)

خدا کے اصرار سے بید تھا کہ، دوسری پر عمل کر کے ترقيوں کے بدلے میں نہ کرے
خود آپ انہوں نے اپنے غلوں پر غصہ ہے۔

دوسری جگہ فرمایا۔

ذلک بما ظفرت لکم و ان لذت نفس عذاب
للعبد ۶۳

یہ سب برائیوں پر ہے۔ تم لوگوں میں اس لذت کو اپنے بدن کے لئے ہے
نہی کر رہی ہیں۔

اس نے دنیا کے آرام و راحت اور پیش و کامرانی کو انسان کے تحت نہیں
بلکہ انسانی اعمال کا محکوم بنایا ہے اور جب تک کوئی قوم خود اپنے اعمال میں تبدیلی نہ لے
کر دے۔ اس پر زمین کی راحتوں کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔

ذلک ما ان الله لم یک معذرا لکم بعد علم فیض حسی
یغیر و اما بالنسب و ان الله سبیح عبدا ۶۴

ان قوموں کو نہ مادی و مادی کی برائیوں کے لئے دینی مقرر کی اس کا قانون
ہے جو نعمت خدا کے کسی قوم کو نہ ہو مگر وہ بھی وہیں نہیں لی جاتی۔ سو آگے خود
قوم پر یہ حدیث اور قیامت کو مدنظر رکھو۔

ماضی اور حال

یہ انقلاب قدرتی ہے اور نہیں معصوم اس دنیا میں کتنے اور قوموں اور ملکوں پر
اس کے گزرتے چکے ہیں۔ آج امید کا میلے کے جس آفتاب سے غیروں کے ایمان اقبال
روشن ہو رہے ہیں، کبھی ہمارے سردوں پر بھی چمک چکا ہے اور جس بہار کے موسم پیش
نشد سے ہمارے حریف گزرتے رہے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے باغ و چمن ہی میں اس
کے جھونکے آیا کرتے تھے۔ اب کس سے کہیں کہ کہنے کا وقت ہی چلا گیا۔

گزر چکی ہے یہ افسانہ بہار ہم پر بھی

ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں ہیں جیسے کہ اب نظر آ رہے ہیں۔ زمانہ ہمیشہ ہم سے
برگشتہ نہیں رہا۔ ہمارے توں امید کا ہم میں اشیانہ رہا ہے۔ بلکہ ہمارے سوا اس کا کہیں لہکا نہ

تھا۔ اب دنیا میں جو رے لیے ماتم و امید کی، وہی کام کرنے کے لیے باقی رہ گئے ہیں۔ لیکن زیادہ دن نہیں گزرے کہ جو رنی زندگی کے لیے اس دنیا میں اور بھی بہت سے کام تھے۔

وَمِمَّا فَخَمُوا نَحْسَابَاتٍ فِي سُبُلِهِمْ يُوجِغُونَ ۝ ۱۶
اور ہم نے ان قوموں کو انچی اور برنی امید اور بھڑی، قح اور قست، دونوں حالتوں میں ڈال کر آزمایا کہ شاید یہ بد عملوں سے توبہ کریں اور راستی میں اختیار کریں۔

ان فی ذلک لآیۃ ذمّا لکما اکثرھما یومئس ۝ ۱۶
اور یہ شک اس آزمائی حالت میں جو تباہی و بربادی کی بہت سی مثالیں ہیں۔
مجران میں ان لوگوں کی ایمان و ایقان کی راست سے انحراف تھے۔

ہجومِ یاس و اختلالِ نظامِ امید

مَنْ كَانَ يَنْظُرْ إِلَىٰ نَارٍ تَبْشُرُ الْفُلَّ فِي الْمَوْتِ وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْسُدْ
سَبَّحَ إِلَی النِّسَاءِ ثُمَّ لِنَضْعَ وَلَی نَنْظُرَ ۚ هُنَّ لِذَهَبٍ كَبِیْرَةٍ مَّا بَعْضُ
وَكَذٰلِكَ تُبْرٰی اَنَافِیٓ ۚ وَ اِنَّ اِلٰهَ یَفْهٰی ۚ
یُرٰی ۝ ۱۶ ۝ ۱۷ ۝ ۱۸

جو شخص دیکھ کر اللہ کی نسبت ایسا شخص ہو کہ وہ اب دنیا و آخرت میں خدا اس کی مدد کرے ہی چاہیے، تو پھر اس کو پوچھیں کہ اوہی طرف رہی تائے اور اس کا پسند آیا کر اپنے گھر میں چوکی کا۔ اور اس طرح زمین سے جہاں اب وہ اپنے لیے، یہی کھت ہے، اپنا تعلق کھینچ کر لے۔ پھر دیکھئے کہ آباؤ اجداد سے اس کی وہ شکایت جس کی وجہ سے، چوکی ہو رہی ہو، وہ دور ہو چکی ہو۔ اسی صحت برائے قرآن کریم میں جہالت و فلاح کی رہنمائی نہیں آتا رہی ہیں کہ قرآن پر غور کرو۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت بخلا ہے۔

ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیمان کہ بس

ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہے ارماں ہوں گے

موجود جنگ بلقان یا جنگ اسلام و فرقہ کی جب بھی تاریخ نگہی جائے گی تو اس میں شاید سب سے زیادہ منور اور درخشاں باب مسلمانان عالم کے اضطراب امید و ہم کا ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ میدان جنگ میں صرف مجاہدین ترکہ تھے۔ لیکن ہزاروں ہیں جنہیں خواب غفلت سے مہلت نہیں توان کی تعداد بھی کم نہیں جو گویا تکہ ہستروں پر لیٹے ہیں مگر اضطراب کی کر دہیں بھی بدل رہے ہیں اور یہ یقیناً کار فرمائے قدرت کی ایسے سب سے بڑی توفیق بخشی ہے۔ اگر موسم کے بدلنے کا وقت آگیا ہے تو اسے آگاہ رہی کہ نہیں۔ ہمارے بڑے بڑے آتش کدوں اور توروں کو دیکھا ہے۔ ان کے اندر سے آگ کے مہیب شعلے اٹھ رہے تھے۔ حالانکہ چند گھنٹے پیشتر ان کی تہہ میں چند بھی ہوئی پتنگاریوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ انہی نے کستر کے توروں میں چھپی ہوئی پتنگاریوں کو جب دھند دھبے کے چند جھوٹے میسر آ گئے تو چٹخروں میں دھکتے ہوئے انکاراں اور چھتے ہوئے شعور سے نور بھر گیا۔ پھر کیا عجب ہے کہ سوز چشموں جو پتنگاریاں اس وقت دلوں میں بھی ہوئی نظر آ رہی ہیں توفیق الہی کی باطلہ افروز انہیں اس آتشکندہ حیات کو نرم کر دے جو السوس ہے کہ روز بروز خاکستر سے بھرتا جا رہا ہے۔

ذالک دانی اللہ یولیع اللہ فی المیزان و یولیع المیزان فی المیزان

و ان اللہ سبغ تشریح

بہتر ہے کہ اس بارے میں میری زبان پر صاف صاف سوالات ہوں پھر کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم ہمیشہ مایوس ہو چکے ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ امید ویس کی تقسیم میں ایک ہمارے لیے صرف یاس ہی روٹی ہے اور حکیل فی میں جس قدر وقت باقی رہ گیا ہے اس میں صرف رفتہ رفتہ اور آئندہ کی نامیدی روٹی کام کرنے کے لیے باقی رہ گئی ہے کیا جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کی آخری مساعیات اور موت کے اٹھارے کی آخری حرکت ہے۔

نیا چراغ میں تیل ختم ہو گیا اور بجھنے کا وقت قریب ہے اور سب سے آخر یہ کیا اعداد اسلام سے اسلام کا آخری مہاجد دو چکا ہے اور یسوع کی مصوب اور سرور و تاش نے خدا کے حق و قیوم پر فتح پائی۔ سدا زندہ

میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات مختلف شکلوں میں آج بہتوں کے سامنے ہو گئے۔

ممکن ہے کہ مایوسی کا غلبہ میرے اعتقاد کو مفلوب کرے، اس لیے ممکن ہے کہ میں تسلیم کر لوں کہ ہمارے مٹنے کا وقت آگیا ہے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلم قلب جس میں ایک ذرہ بھی براہِ نور اسلام باقی نہیں ہے۔ ایک صفت، ایک لمحہ ایک دقیقہ اور ایک عشرہ دقیقہ کے لیے بھی اس کو مان سکتا ہے کہ اسلام کے مٹنے کا وقت آگیا ہے۔ انسانوں ہی نے ہمیشہ انسانوں کو مفلوب کیا ہے اور غنی قوموں نے ہمیشہ پرانی قوموں کی جگہ لی ہے۔ انسان کا عرفیہ ان عالم میں دیو نہیں بلکہ انسان ہی ہے۔ پس یہ کوئی عجیب بات نہیں اگر ہم کو ہمارے خدا سے دشمن آج مفلوب کر کے قتل کر دیں۔ مگر اسے خدا کی رحمت کی توجیہ کرنے والوں میں یہ کیوں کر مان لوں کہ ایک مفلوب لاش حی و قیوم خدا کے ذوالجلال کو مفلوب کر سکتی ہے اور مایوسی خودہستی ہو مگر کیوں کر تسلیم کر لوں کہ انسانی سر وہ خدا کے قادر و ذوالجلال کی جبروت و کبریائی کو شکست دے سکتا ہے۔

خیر ان ہوں کہ آج مسلمان مایوسی ہو رہے ہیں۔ حالاں کہ میں تو کفر و مایوسی کے تصور سے کانپ جاتا ہوں، کیوں کہ یقین کرتا ہوں کہ مایوس ہونا اس خدا کے ذوالجلال والا کرامتی شانِ رحمت و رحیمیت کے لیے سب سے بڑا انسانی کفر اور اس کی جنت میں سب سے زیادہ نسل آدمی شمشادِ حشری ہے۔ مگر جو ان ہر بابویوں اور شکستوں کے بعد مایوس ہو رہے ہو تو بخدا کہ تم نے خدا کے اسلام نامی قوت و رحمت کو کس حد تک سے ٹاپا۔ وہ کون سا کامن وائیس ہے جس نے خدا کے عزائم رحمت کو دیکھ کر جبین مٹا دیا ہے کہ اب اس میں تھپارے لیے کچھ نہیں۔

صلح لعنہ اللہ علیہ عبد الرحمن عقیلا ○ ○ ○ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲
عندہ لعنہ فینہ یکنون ○ ○ ○ ۱۰۱ ۱۰۲

پھر قرآن و کتب کا کہہ دو کہ قرآن و کتب سے یہ انسان فرے خدا کی طرف سے نہ پھیرا ہے۔ قرآنیت ہو کہ اب ہمارے یہ دیوانے کو کچھ نہیں حالانکہ ایک مسلم دل کے لیے نہ امید کی تہ نہ ہو کہ کوئی کفر نہیں

لقد جمعہ مبہا اذا ○ نکاذ النسوت یفطرین منذ و نسوتی
نکاذ و نسوتی الجبال هذا ○ ○ ○ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳

یہ تو قرآن ہی کی جنت بات منہ سے نکالی ہے جس کی وجہ سے عجب نہیں کہ

آسمان چھت چڑیں دڑ میں شق ہو جائے اور پھاڑ ریزے ریزے ہو کر زمین کے برابر ہو جائیں۔

امید و نیکم

وَمَنْ يَخْضَعْ مِنْ دَاخِلِهِ لِلَّهِ الْإِنْفِاقَ لَوْ ۖ ۝ ۵۰

خدا کی رحمت سے کافروں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے

انسان شاید یاس و امید کے بارے میں کچھ فطرتاً عاجل ہے۔ اس کی فطرت سادہ بچوں کی مثال سے واضح ہوتی ہے۔ بچوں کا قاعدہ ہے کہ ہر حالت کا اثر بغیر فکر و تدبیر کے دفعۃً قبول کر لیتے ہیں۔ روتے ہوئے بچے کو منھائی کا ایک ٹکڑا پکڑا دیکھتے تو جیسے لگتا ہے اور چھین لیجے تو فوراً اٹھل جاتا ہے۔

جیسے یہی حالی عقل و فکر کے نشوونما کے بعد بھی انسان کا ہوتا ہے البتہ تاخیر و تاکیج کی صورت بدل جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی فطرت انسانی کی بھلت پسندی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جبکہ کہا ہے کہ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ (۳۷:۱) انسان کی خلقت میں جلد بازی اور تعجیل کا رہے۔ مصائب کے حس اور شادمانی کے غرور میں بھی دیکھتے تو اس کی یہی جلد بازی اور زور و اثری ہر موقع پر کام کرتی ہے۔ وہ جس قدر جلد غمگین ہو جاتا ہے اور پھر ایک روتے ہوئے بچے کی طرح جس کے ہاتھ میں منھائی کا ٹکڑا رہا۔ دیا گیا ہو، جس قدر جلد خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی مایوسی اور امید داری دونوں کا یہی حال ہے۔ جب کبھی وہ اپنی کسی توقع میں ناکامی دیکھتا ہے تو فوراً مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر جب کبھی کوئی کامیابی کی خبر سن لیتا ہے تو امید و مسرت کے مضبوط عاجز ہو کر اٹھل پڑتا ہے۔ حالانکہ نہ تو اس کو ان اسباب کی خبر ہے جو بشارت امید سے بعد پیش آنے والے ہیں۔ اس کی خدا پرستی بھی اس جلد باز اندیش و نیکم سے غفلت کھاتی ہے اگر کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور اگر تکیج حالات اور مشیت الہی کسی ابتلا و مصیبت میں ڈال دیتی ہے تو یوانہ وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ سورہ الغفر میں اسی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے اور تمہارے اندر وہ دونوں ہی شے ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ نہیں کیا۔

فَاِنَّا لِلّٰہِ اِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ وَنَعْمَ لِفَقُوْلٍ رٰحِمِی
اَشْکَرُ مِنْ ہٰذَا مَا تَنْفَعُ لِقَدْرِ عٰلِیْہِ رِزْقُہٗ عٰقِلُوْنَ رٰحِمِی
اِنھیں ۱۰: ۲۶-۲۷

انسان کا جس یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کے ایمان کو اس طرح آزماتا ہے کہ اس کو دنیا میں عزت اور تخت عطا فرماتا ہے تو فوراً غول ہو جاتا ہے اور جتنا ہے کہ میرا پروردگار اعزاز اترا کرتا ہے اور جب اس کے ایمان کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے اس طرح آزماتا ہے کہ اس کا روزی اس پر چھ کر دینے سے یعنی معصیت میں ڈالتا کر دینے سے تو پھر مایوسیوں بوزارتے ٹھٹھ سے گھبرا پروردگار تو مجھے نیک کر رہا ہے اور میرا بچھڑیل نہیں کرتا۔

حیات امید و موت قنوط

منجملہ اس حالت کے سب سے زیادہ خطرناک گمراہی انسان کی وہ مایوسی ہے جو مصائب و آلام کا ہجوم دیکھ کر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے اور اس طرح خود اپنے ہاتھوں اپنے مستقبل کے لیے تارواڑی و تارکامی کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔

مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل و مہلک نہیں اور دنیا کی تمام کامرائیاں صرف امید کے قیام پر موقوف ہیں۔ یہ امید ہی ہے جس نے زمینوں پر قبضہ کیا، پہاڑوں کے اندر سے راستہ پیدا کیا ہے، سمندر کی قبضہ کاری کو مغلوب کیا ہے اور جب چاہا ہے اس میں اپنی سواری کے مرکب چائے ہیں اور جب چاہا اس کے کناروں کو میلوں اور فرخوں تک خشک کر دیا ہے۔ پھر امید ہی ہے جس نے سرد و قلوب کو زندہ کیا ہے۔ ہسٹ مرگ سے پیادوں کو چھپا ہے۔ ڈوہتوں کو کتا، ان تک پہنچا ہے۔ بچوں کو جوانی کی کی تجزی سے روزایا ہے اور یوزموں کو جوانوں سے زیادہ قوی و طاقتور بنا دیا ہے۔ جب کہ تو میں جواب دے دیتی ہیں۔ جب کہ زمانہ نہ بچھیر لیتا ہے، جب کہ زمین کے کسی گوشہ سے صدائے ہمت نہیں آتی اور جب کہ تمام امت کے عمل جواب دے لیتے ہیں تو امید ہی فرشتہ ہوتا ہے جو مسکراتا ہوا آتا ہے، اپنے پروں کو کھولتا ہے اور اس کے سایہ میں سے رفعت و طاقت، ہمت و مستعدی و جنتی دنیا لائی کی ایک روٹ تازہ دوار میں پیدا کرتا ہے۔

دنیا کی کامیابی اعمال کا نتیجہ ہے اور اعمال کے لیے پہلی چیز امید ہے۔ جب تک انسان کے اندر امید قائم ہے، مصیبتوں اور ہلاکتوں کے عفریت بھی سامنے آ کرے ہوں تو بھی اس کو شکست نہیں دے سکتے۔

اگر خون اور اس کا دوران انسان کی جسمانی حیات کے لیے ضروری ہے تو یقین کیجئے کہ اخلاقی و ادبی حیات کے لیے امید اس کے اندر بخیرہ روح کے ہے۔ جب تک اس کا دوران دل سے اٹھ کر اصطلاح حال و معاش سے نکل کر جسم کے تمام گوشوں میں حرارت عمل پیدا کر رہا ہے، اس کی قوت مثل زندہ اس کے اعضائے کار متحرک اور پائے مستعدی سرگرم چکا پو ہیں۔ لیکن جہاں رون دل سے نگی۔ پھر جسم انسانی کے لیے قبر کے سوا کہیں بھی کوئی گھکاتا نہیں۔

ایک شخص جب مایوس ہو گیا جب اس نے یقین کر لیا کہ اب اس کے لیے دنیا میں کچھ نہیں، جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ خدا سے کچھ نہ دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا دماغ کیوں نہ سوچنے، دل میں امنگ کیوں پیدا ہو، ہاتھ کیوں ہے اور پاؤں بڑھنے کے لیے کیوں متحرک ہوں۔

قوموں کی زندگی کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ ان کا دل امید کا داگی آشیانہ ہوتا ہے اور خواہ وہ کای اور مصائب کا کتنا ہی جھوم ہو مگر امید کا طائر مقدم ان کے دل کے گوشے سے نہیں اڑتا۔ دور دنیا کو ایک کارگاہ عمل سمجھتے ہیں اور امید بکیتی ہے کہ یہاں جو کچھ ہے صرف تمہارے ہی لیے ہے۔ اگر آج تم اس پر تو بعض نہیں تو تم نہیں کیوں نہ ملے و جہد کے بعد کل کو وہ تمہارے ہی لیے ہونے والی ہے۔ مصیبتیں جس قدر آتی ہیں وہ ان کو صبر و تحمل کیا ذحالہ پر رد کرتے ہیں اور غم و اندوہ سے اپنے دماغ کو مہل نہیں ہونے دیتے بلکہ مصیبتوں کو دور کرنے اور ان کی مصلوہ پر غائب آنے کی تدابیر پر غور کرتے ہیں۔ نامرادی ان کے دلوں کو بھروسہ کرتی ہے پر۔ یوں نہیں مرنی اور غم کے افسر سے ہریمت اٹھاتے ہیں، پر بھی گتے نہیں۔

دنیا ایک میدان کارزار ہے اور جس چیز کو تم حاصل کہتے ہو۔ دراصل یہ ایک حریف کش کش اور مقابلہ ہے۔ جس طرح جنگ میں رہنے والے سپاہیوں کو فتح و شکست سے چار و نہیں دیا بھی دشمنی کرتے ہیں اور بھی خود دشمنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بھی جو حقوق پہنچے ہے اسے کامیابی اور نفاذ کی اور فیروز مندی و نامرادی سے چار و نہیں

- کیا ضرور ہے کہ ہمیشہ ہماری تمنا اور دشمن کی گردن ہو کیوں نہ ہمارے سردیئے میں بھی زخم کے نشان پائیں۔ بہتر پر آ رہے کہ ہمارے دلوں کو روکا جائے کہ پاؤں میں کاٹنا چھوڑ دیا۔ لیکن سہمی کو زخموں پر زخم کھ کر بھی افس نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اس کی جگہ تو بہتر نہیں بلکہ میدان جنگ ہے۔

فکستہ زخم کا خوف ہے تو میدان جنگ میں قدم ہی نہ رکھو اور تلواروں سے بچنا چاہئے ہو تو تمہارے لیے بہترین جگہ بھولوں کی بیچ ہے۔ چوڑے ٹھوکر کھائے اور بڑے تو زخم سے چارہ نہیں۔ پس اگر ٹھوکر لگی ہے تو آنکھیں کھولو اور بیٹھ کر روکنے کی جگہ بخیر سے چلو کیوں کہ جتنی دیر بیٹھ کر تم نے اپنا گھٹن سہلایا، اتنی دیر میں قافلہ اور دور نکل گیا۔

پھر اگر دشمن کی کاٹ نے زخمی کیا ہے تو بھگتے کیوں ہو۔ مایوسی خود کشی ہے اور امید زندگی، زیادہ چاہک ایک راستے سے پیکار جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کیوں کہ جب تک دوسروں کو زخمی کرتے تھے زیادہ اہم مطلوب نہ تھی لیکن زخم کھا کر تم نے معلوم کر لیا کہ دشمن توقع سے زیادہ قوی ہے اور اب پیسے سے زیادہ اہم اور مستعد کی مطلوب ہے۔

میں نے کہا کہ قومی زندگی کی سب سے بڑی حاسمت یہ ہے کہ ان کا ہر فرد ایک دیگر امید ہوتا ہے اور اپنے دل کو امید کی جگہ سمجھتا ہے نہ کہ مایوسی کی۔ لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ یوں کہتا چاہیے کہ زندہ قوموں کے لیے مایوسی کے اسباب میں امید کا پینا ہوتا ہے اور مصیبتیں جتنی بڑھتی ہیں، اتنی ہی وہ اپنی امید کو اور زیادہ محبت اور پیار سے پاتے ہیں۔

مصیبتیں ان کو مایوس نہیں کرتیں بلکہ غفلت سے ہوشیار کر دیتی ہیں اور عبرت و تنبیہ کی صورت میں ان کے سامنے آتی ہیں۔ وہ مصائب کے سبب کو دیکھ کر بھگتے نہیں بلکہ اس راہ کو ڈھونڈ کر بند کرنا چاہتے ہیں جہاں سے اس نے نکل کر بھگنے کی راہ نکالی ہے۔

پس مصائب ان کے لیے ہو جاتے ہیں اور نامرادی ان کے لیے کامیابی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہ جس قدر کھوتے ہیں اتنا ہی زیادہ پاتے ہیں اور جس قدر مرتے ہیں۔ اتنا ہی زیادہ مستعدی سے اٹھتے ہیں۔ وہی دنیا جو کل تک ان کے لیے نامرادیوں کی، ویرانہ کی پکار تھی اب کامیابیوں کا بہشت بن جاتی ہے اور جس طرف دیکھتے ہیں اتنی فتح و کامیابی بچھ ہوئے اور انہر کا مرانی ہستی نظر آتی ہیں۔ یہی بہشت امید ہے جس کے رہنے والوں کی جست کہاں سے ہے کہ۔

نہیں فنا عسر الازلک لا یزول عینہ

قرآن مجید، ۱: ۲۔

کامیابی و غیرہ زندگی کے تحت ہائے نجات کے لیے جسے ہوں گے غم و اندوہ کی دوا
وچش کا انیسواں نسخہ ہوگا۔ لیکن وہ اللہ کی رحمت سے ہو جس کی رحمت
ہاں ایسی بھی ان کو پہنچے گی۔ زندگی امید و موت غلط۔

لیکن اسی طرہ قوی زندگی کے ایسا موت اور انسانی ارتقاء کے حیات کا سد
باب اس دن سے شروع ہوتا ہے جس دن کائنات میں سے امید کا جنازہ اٹھتا اور مایوسی کا
نعرہ بلند ہوتا ہے جس فریاد جس قوم کو مصیبتوں اور دکھوں کے عالم میں مایوس و غمناک
یقین کر دے کہ اس کا آخری دن آ گیا۔ مصیبتیں تو اس سے تھیں کہ غفلت کو غفلت اور موت
کو تعزیت ہو لیکن جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں ان کے اعمال و اعمال کا
دروازہ اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمارے لیے دنیا میں کچھ نہیں
رہا اور خود اپنے لیے زندگی کے بدلے موت کو پسند کر رہے ہیں۔ چرونی کی کامیابی زندگی
کو لڑ کر لینے والوں کے لیے ہے۔ موت جانے کے متلاشی کے لیے نہیں ہے۔

دیکھو قرآن کریم نے کیسے جامع الفاظ میں ایسے لوگوں کی حالت اور ان کی
مایوسی کے علاج کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس نے کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا مگر
انہوں نے بہت کم لوگ ہیں جو اس کی صداؤں پر کان لگاتے ہیں۔

ومن الناس من يفلح الله على حزب فان عداة حزبنا
له وان اصابته فتنة القلب على وجهه حشر الدنيا والاخرة
ذلك هو الغرور الخسيس، ۱: ۲۰۔

اور انسانوں میں بعض ایسے ہیں جو نہ ان کی شکست تواریت میں مگر ان کے دلوں
میں استقامت نہیں رہتی ان کو وہی فتنہ پہنچتا ہے جو دنیا و آخرت کے لیے
ممیت آجائی تو جدت آئے تھے اور جی کو ٹوٹ گئے تھے، یوں سوارانہ
سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ تو ہے کہ جیوں سے اپنی دنیا بھی لھوئی اور آخرت بھی اور
یہی سب سے بڑا اور صدمہ انسان ہے۔

فرمایا کہ۔

حشر القلب والاخيرة۔

کیوں کہ مایوسی کے بعد انسان کی قوت عمل معطل ہو جاتی ہے چروہ و نہ صرف دنیا

ہی میں ناکام و نامراد رہتا ہے بلکہ عاقبت کی خوش حالی سے بھی اسے ناامیدی ہی ملتی ہے۔ انسان کا فرض سعی و تدبیر ہے اور وہ جب تک اس دنیا کی سطح پر باقی ہے اس کو سعی و کوشش سے باز نہیں آنا چاہیے۔ ہمارا کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے۔ اور اس کی حالت صحت کی طرف سے مایوس کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں۔ تاہم سعی و علاج سے آخری ساعات نزع تک باز نہیں آتے۔ جب افراد کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے تو تعجب ہے کہ قوم و ملت کے ساتھ نہ ہو۔ کس کو معلوم ہے کہ کب دروازہ رحمت کھلنے والا ہے اور کب بارش ہونے والی ہے۔ دہقان کا کام صرف یہ ہے کہ تخم پاشی کرتا رہے۔

چوں دمدم عنایت توفیق ممکن است

در تنگنائے نزع نہ کوشد کسے چرا

ہاں اگر یہ سچ ہے تو بے شک تمہاری لافناء زندگی کو جسے قیصر روم اور کسراے فارس موت سے بدل نہ سکا تھا۔ اس نے مجروح کر دیا ہے۔ تمہارے ان آہنی جسموں کو جنہیں یرموک کے میدان میں متمدن رومیوں کے لاکھوں تیروں کے نشانے زخمی نہ کر سکے تھے یقیناً اس نے خاک و خون میں تڑپا دیا ہے اور تمہارے ان نشان ہائے توحید اور علمہائے دین الہی کو جسے آٹھ صلیبی حملوں کے لاکھوں نیزے بھی نہیں گرا سکے تھے۔ سچ یہ ہے کہ سرویا کے سورچرانے والے نے آج پارہ پارہ کر کے گرا دیا ہے۔ پھر اس میں شک کہ تم مر گئے تم جو کبھی نہیں مر سکتے تھے یقیناً مر گئے۔ تم کہ تمہاری رگوں کے اندر خدا کی روح جلال جاری ہے اور اس کی نصرت و حمایت کے ملائکہ مسوین تمہارے آگے دوڑتے تھے۔ یقیناً آج مر گئے پس جس قدر تم کو ماتم کرنا ہے اور جس قدر جلد اپنی قبر کھود سکتے ہو کھود لو کیوں کہ خدا کی رحمت اور دنیا کی زندگی صرف امید رکھنے والوں کے لیے ہے اور مایوسی کا نتیجہ موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدا تم کو نہیں چھوڑتا، پر تم اسے چھوڑ رہے ہو۔ وہ تمہاری طرف دیکھتا ہے لیکن تم نے ناامید ہو کر اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ تم کو معلوم نہیں کہ یہی مایوسی ہے جس کو تمہارے خدا نے کفر کی خودکشی سے تعبیر کیا ہے۔

مَنْ كَانَ يَطْمُنُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ
بِسَبِّ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ
مَا يَعْظُمُ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ

یُرِیدُ ۲۲: ۱۵، ۱۶

جو شخص مایوس ہو کر اللہ کی نسبت ایسا ظن بد رکھتا ہو کہ اب دنیا و آخرت میں خدا اس کی مدد کرے گا ہی نہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی تانے اور اس کا پھندا بنا کر اپنے گلے میں پھانسی لگا لے اور اس طرح زمین سے جہاں اب وہ اپنے لیے صرف مایوسی سمجھتا ہے۔ اپنا تعلق قطع کرے پھر دیکھے کہ آیا اس تدبیر سے اس کو وہ شکایت جس کی وجہ سے مایوس ہو رہا تھا، دور ہو گئی ہے اس طرح ہم نے قرآن کریم میں ہدایت و فلاح کی روشن دلیلیں اتاری ہیں تاکہ تم ان پر غور کرو اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت بخشتا ہے۔

دنیا میں ہمیشہ واقعات کا مطالعہ کرنے کے لیے دو طرح کی نظریں رہی ہیں، ایک امید کی اور دوسری مایوسی کی۔ حکمائے یونان کی نسبت سنا ہوگا کہ آثار و نتائج عالم پر بحث کرتے ہوئے ان میں دو مختلف مذاہب امید اور مایوسی کے تھے پھر جس طرح کی نظر سے تم دنیا کو دیکھو گے۔ وہ اسی رنگ میں نظر آئے گی۔ مایوسی کی نظر سے دیکھو تو اس کے دلائل بے شمار ہیں اور امید کا مذہب اختیار کرو تو اس کے پہلو مایوسی سے کم نہیں۔ اسلام ہم کو ہمیشہ امید کی تلقین کرتا ہے پس کیوں نہ ہم امید کے پہلوؤں ہی پر نظر ڈال لیں۔

ان تیرہ سو برس کے اندر کتنی قومیں آئیں اور اپنی اپنی باری میں حفاظت اسلام کی خدمت انجام دے کر چلی گئیں۔ جب تک انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا اپنے اعمال و اعتقادات میں اس سے منہ نہیں موڑا، اس وقت تک وہ بھی ان کے ساتھ رہا۔ لیکن جب انہوں نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کھودی اور اس مقصد کو بھول گئے جس کی انجام دہی کے لیے زمین کی وراثت ان کو دی گئی تھی تو ان کا دور کار فرمائی ختم ہو گیا اور اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی امانت کسی دوسری جماعت کے سپرد کر دی۔ وہ اپنے کلمہ مقدس کی حفاظت کے لیے ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اپنی زندگی کے لیے اس کے دین مبین کی خدمت گزاری کے محتاج ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ

يَسْأَلُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكُ عَلَى اللَّهِ

بِعَزِيزٍ (۳۵: ۱۷)

تجدید و تاسیس

حضرات! اس وقت میں آپ کی توجہ ایک خاص مسئلہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے تاسیس و تجدید کا فرق۔ ہماری قومی و اجتماعی ترقی کے لیے تاسیس و ترمیم ہی و ہلاکت ہے اور تجدید ضروری ہے۔ میں نے دو غلط فہمیاں بیان کیں ہیں۔ ایک تاسیس اور ایک تجدید۔ ان کے معنی آپ پر روشن ہیں۔

تاسیس اس سے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی نئی چیز و نظام تجدید و جدت سے ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی پیش رفت کی بنی ہوئی چیز کو ترمیم کر دینا اور اس طرح سنوار دینا گویا دوبارہ نئی ہو گئی۔ آج ہمارے قومی کاموں کی یہ مثال میں ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اصولی طور پر طریقہ اصلاحات کا فیصلہ نہیں کیا۔ مسلمانوں کی اصلاح حال کے لیے ضرورت طریقہ تاسیس کی ہے و تجدید کی جتنی ان کی ضرورت ہے ہے کہ اگر سر نو بنی باتیں، نئے طریقے، نئے ڈھنگ، نئے نظام، سورتی کی چاہیں اختیار کی جائیں یہ صورت حال یہ ہے کہ پہلے سے ایک کارخانہ طے موجود ہے جس کو اپنی ترقی و اصلاح کے لیے کئی باتیں، احتیاجات نہیں بلکہ حرج و مرجع کی خرابیاں عارض ہوئی ہیں اور بہت سی نئی نئی باتیں بڑھادی گئی ہیں۔ پس ضرورت یہ ہے کہ اس امر کی ہے کہ خرابیاں دور کر دی جائیں، پھوٹی ہوئی چیزیں و اجسام نے لی جائیں اور اس کو ایسا ہی بنا دیا جائے جیسا کہ اصل میں تھا۔ تاسیس کے معنی تو یہ ہوئے کہ آپ نے ایک پرانی عمارت مگر اگر اس کو

از سر نو تعمیر کر کے بنایا جائے۔ تجدید یہ ہوئی کہ مکان پہلے سے موجود ہے صرف شکست و ریخت کی درنگی مطلوب ہے۔ پس آپ نے نقائص دور کر کے اسے درست کر لیا۔ ہم کو غور کر لینا چاہیے کہ بناء ملت کی درنگی کے لیے تعمیرات اساسیہ مطلوب ہیں یا صرف اصلاحات تجدید یہ۔ پس اگر تاسیس مطلوب ہے تو بلاشبہ ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ نئے نئے ڈھنگ اختیار کریں۔ لیکن اگر تجدید کی ضرورت ہے تو ہمیں نئی نئی چیزوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ بلکہ صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے سے جو چیزیں موجود ہیں، ان کا کیا حال ہے اور ان میں جو جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ کیوں کر دور کی جاسکتی ہیں۔ حضرات دین کامل ہو چکا ہے اور اتمام نعمت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعَمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (۳۰۵)

آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر کے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور وہ پسندیدہ دین اسلام ہے اور مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں میں ایک فرد بھی ایسا نہ ہوگا جو یہ کہے کہ اصلاح ملت اسلامیہ کے لیے شریعت قرآنیہ کی تعلیمات و نظامات کافی نہیں ہیں اور ہمیں غیروں کی تقلید اور در یوزہ گری کی ضرورت ہے۔ پس یہ اصل تو شفق و مسلم ہے کہ راہ اصلاح میں ضرورت صرف تجدید کی ہے تاسیس کی نہیں اور خود شارع علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے بھی ہمیں تجدید کی خبر دی ہے نہ تاسیس کی جیسا کہ ابو داؤد میں ابو ہریرہ سے روایت ہے۔

ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

میری امت کی خاطر اللہ تعالیٰ ہر سو سال میں ایک مجدد بھیجے گا جو تجدید دین کرے گا۔

لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر یہ سچ ہے تو عملاً نتیجہ اس اعتقاد کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا قدم طلب اصلاح میں تجدید کی طرف ہو جائے اور وقت کے نظر فریب اسلوب کا رعلی الخصوص یورپ کے مجلسی و اجتماعی طریقے ہمیں نظم شرعی سے روگردان نہ کریں۔ افسوس کہ اس وقت تک تمام داعیان اصلاح کا طرز عمل اس کے مخالف رہا ہے اور یقین

کیجئے کہ یہی علت ہے کہ اس وقت تک ہماری کوئی اصلاح و ترقی فوز و فلاح نہ پاسکی۔ اسلام اگر دین کامل ہے تو ضرورت ہے کہ اس نے اپنے پیروں کی تمام انفرادی و اجتماعی اور مدنی ضروریات کے لیے کامل و اتم تعلیم دیدی ہو اور اگر وہ دین آخری ہے تو ضروری ہے کہ اس کی تعلیم اور شارع کی عملی سنت ہر عہد، ہر زمانے اور ہر حالت اور ہر شکل کے لیے رہنما و کفیل ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ حقیقت ایسی ہے اور اسلام نے ہمارے تمام اجتماعی و قومی برکات کا سامان کر دیا ہے۔ لیکن پھر یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم ان کھوئی ہوئی برکتوں کو واپس نہیں لینا چاہتے بلکہ نئی نئی راہوں کی جستجو میں حیران و سرگرداں ہیں۔ حضرات! غور سے سنو کہ قوم افراد سے مرکب ہے کہ ایک جماعتی سلک میں تمام افراد منسلک ہو جائیں اور تفرقہ و تشیت کی جگہ وحدت و اتحاد پر افراد کی شیرازہ بندی کی جائے۔ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن یورپ کے اجتماعی طریقوں کی نقالی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر اسلام نے بھی حیات اجتماعی کے لیے کوئی نظم ہمیں دیا تھا یا نہیں۔ اگر دیا تھا اور ہم نے اسے ضائع کر دیا ہے تو یورپ کی در یوزہ گری سے پہلے خود اپنی کھوئی چیز کیوں نہ واپس لے لیں اور سب سے پہلے اسلام کا قراردادہ نظام جماعتی کیوں نہ قائم کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک مجالس نہ ہوں، اجتماعیات نہ ہوں، انجمنیں نہ ہوں، کانفرنسیں نہ ہوں، تو کوئی قومی عمل انجام نہیں پاسکتا۔ نہ اتحاد و تعاون کی برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ پس ہم آج کل کے مجلسی طریقوں کے مطابق انجمنیں بناتے ہیں۔ کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں۔ مگر ہم میں سے کسی کو بھی اس کا خیال نہیں آتا کہ اسی مقصد اجتماع و تعاون کے لیے اسلام نے بھی پانچ وقت کی نماز باجماعت، جمعہ، عیدین اور حج کا حکم دیا ہوا ہے لیکن اس کا نظام و قوام درہم برہم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے کیوں نہ اسے درست کر لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک کوئی قومی فنڈ نہ ہو اس وقت تک قومی اعمال انجام نہیں پاسکتے۔ پس ہم نئے نئے فنڈ قائم کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے مگر کاش کوئی یہ بھی سوچے کہ خود شریعت نے اس ضرورت کو رفع کرنے کے لیے زکوٰۃ و صدقات کا حکم دیا ہے۔ اس کا نظم ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر وہ قائم ہو جائے تو پھر کیا کسی فنڈ یا چندہ کی ضرورت ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کی تعلیم عام کے لیے جامع و محافل کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے لیے نئی نئی تدبیریں کرنے لگتے ہیں مگر کبھی یہ حقیقت ہمارے

دلوں کو بیقرار نہیں کرتی کہ عین اسی مقصد سے شریعت نے خطبہ جمعہ کا حکم دیا ہے اور ہم نے اس کی برکتوں کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قومی و اجتماعی کام انجام پانہیں سکتا کہ جب تک اس میں لقمہ و انضباط نہ ہو اور یہ ہونہیں سکتا جب تک کہ اس کا کوئی رئیس و قائد مقرر نہ کیا جائے۔ پس ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ جلسوں اور انجمنوں کے لیے کوئی صدر تلاش کریں لیکن اگر یہی حقیقت شریعت کی ایک اصطلاح امامت کے لفظ میں ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں تعجب و حیرانی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ان مثالوں سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے لیے راہ عمل تجدید و احیا ہے نہ کہ تائیس و اختراع۔ پس کسی طرح بھی یہ طریق صواب نہ ہوگا کہ علمائے و قائدین کی جمعیت بھی اپنے نظام و قوام کے لیے محض آج کل کی مجلسوں کے قاعدوں کی نقل و محاکات پر اکتفا کر لے۔ کیونکہ قائدین امت مرحومہ کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ عمل کے لیے ان مجلسوں کے ڈھنگوں اور طریقوں کے محتاج ہوں۔ ان کی راہ تو اتباع شریعت اور اقتداء بہ مشکوٰۃ نبوت کی ہے اور اسوہ حسنہ نبوت اور حکمت و رسالت نے انہیں تمام انسانی طریقوں سے مستغنی و بے نیاز کر دیا ہے۔ ہمارا طریق عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام طرف سے آنکھیں بند کر کے حکمت اجتماعیہ نبویہ کو اپنا دستور العمل بنالیں، شریعت کے کھوئے ہوئے نظام کو از سر نو قائم و استوار کریں تاکہ اس طرح اسلام کی مٹی ہوئی سنتیں زندہ ہو جائیں۔ محض مجلس آرائی و ہنگامہ سازی ہمارے لیے کچھ سودمند نہیں ہو سکتی۔

حضرات: آج وقت کی سب سے بڑی مہم اور ادائے فرض اسلامی کی سب سے نازک اور فیصلہ کن گھڑی ہے جو آزادی ہند اور مسئلہ خلافت کی شکل میں ہمارے سامنے آگئی ہے۔ ہندوستان میں دس کروڑ مسلمان ہیں جو اس وقت سرشار غفلت تھے اور اب آمادہ ہوئے ہیں کہ اطاعت و اعانت خلیفہ، عہد حفظ و حمایت بلاد اسلامیہ اور آزادی ہندوستان کی راہ میں اپنا اولین فرض اسلام سرانجام دیں۔ خدا را بتلائے کہ اس صورت حال کا طریق کار کیا ہونا چاہیے اور ایسے وقتوں کے لیے آخر اسلام نے بھی کوئی نظام بتلایا ہے کہ نہیں یا وہ باوجود دعویٰ تکمیل شریعت معاذ اللہ اس قدر نامراد ہو گیا ہے کہ آج اس کے پاس وقت کی مشکل و مصیبت کا کوئی حل نہیں۔ اگر بتلایا ہے تو وہ کیا ہے یا محض انجمن سازی اور ہنگامہ مجلس آرائی ہے یا محض اتباع اراعی رجال اور تقلید ارباب ظن و

تخمین ہے۔ علی وجہ البصیرت اعلان کرتا ہوں کہ اس بارے میں بھی شرعی راہ صرف وہی ایک ہے اور جب تک وہ ظہور میں نہ آئے گی ہماری کوئی سعی مشکور نہیں ہو سکتی اور کوئی کوشش بار آور ثابت نہیں ہو سکتی۔ جس طرف آج ہمارے لیڈر اور قائد ہمیں لے جا رہے ہیں کہ ہر بات میں یا یورپ کی تقلید کی جائے اور یا پھر دوسرے اپنائے وطن کے طریق کار کی نقل اتاری جائے اور ان کی اقتداء کی جائے۔ یقیناً یہ تباہی و ہلاکت کی راہ ہے وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ ذَارَ الْبَوَارِ (۲۸:۱۳) کہ قوم کو تباہی و ہلاکت کے گڑھے میں گرا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ ہے قرآن کی راہ قُلْ بَلَّ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۳۵:۲)

کہ ہم تو صرف ملت ابراہیمی کی اطاعت کریں گے اور دوسری کوئی راہ نہیں جس کی ہم اطاعت کر سکیں اور یہی وہ صراط مستقیم ہے کہ آدمؑ نے بھی اسی پر قدم رکھا۔ نوحؑ نے بھی پتھروں کی بارش میں اس کا وعظ کیا۔ ابراہیمؑ نے اس کی نشان دہی کے لیے قربان گاہ بنائی۔ اسماعیلؑ نے اسی کی اینٹیں چنیں۔ یوسفؑ نے مصر کے قید خانہ میں اسی کا اعلان کیا۔ موسیٰؑ پر وادی طور میں اسی کی روشنی پر تجلی پڑی تھی۔ مہلبی کا اسرائیلی واعظ جب یروشلم کے نزدیک ایک پہاڑ پر چڑھا تو اس کی نظر اسی راہ پر تھی اور پھر جب خداوند سعیر سے چکا اور فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہوا تو وہی راہ تھی جس کی طرف اس نے دنیا کو دعوت دی کہ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا (۱۳۵:۶)۔ یہ ہے میری راہ فاتبعونی پھر تم میری ہی اتباع کرو۔ پھر خدا را بتلاؤ آج ہم اس کو چھوڑ کر کدھر جائیں اور سراج منیر کو پس پشت ڈال کر کس سے روشنی حاصل کریں۔ پس یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا راستہ ہے۔ اب ہم اس نشست میں اسی کو بیان کرتے ہیں۔

تقلید کا دیوتا سنگ راہ ہے

ہر اصلاحی تحریک و دعوت کے لیے پہلے منزل تقلید کی بندشوں کو توڑنا ہوتا ہے کیونکہ تقلید کے اہرمن سے بڑھ کر انسان کے تمام یزدانی خصائل کا اور کوئی دشمن نہیں۔ انسانی اعمال کی جس قدر گمراہیاں ہیں ان سب کی ختم ریزی صرف تقلید ہی کی سرزمین میں ہوتی ہے۔ اس لیے راہ اصلاح کا اولین منظر یہ ہے کہ تقلید پرستی کے سلاسل و اغلال سے

انسانوں کو نجات حاصل ہو۔ خدا تعالیٰ نے ہر انسانی دماغ کو سوچنے والا اور ہر آنکھ کو دیکھنے والا بنایا ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (۱۰۷:۹۰)

کیا ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دیں اور بولنے کے لیے زبان اور لبیں نہیں عطا کیں اور پھر ہدایت و ضلالت کی دونوں راہیں اس کے سامنے نہیں کھول دیں۔

اس لیے ہر انسان اپنی ہدایت و گمراہی کا ذمہ دار اور اپنے فکر و دماغ سے کام لینے کے لیے خود مختار ہے۔ لیکن انسان کی تمام قوتیں نشو و نما کی محتاج ہیں اور نشو و نما ہونے پر چلتی جب تک قوتوں کو بغیر سہارے کے خود ورزش کے لیے چھوڑ نہ دیا جائے۔ انسان چلنے کی قوت اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ بچے کو جب تک خود کھڑا ہونے اور پاؤں پر زور دینے کے لیے چھوڑ نہ دیجئے گا، کبھی اس کے پاؤں نہیں کھلیں گے۔ تقلید سے پہلی ہلاکت جو انسانی دماغ پر چھا جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے چند پیشواؤں اور مقتداؤں کی تعلیم یا آباؤ اجداد کے طریق و رسوم پر اپنے تئیں چھوڑ دیتا ہے اور صرف انہی کا تعبد کرتے کرتے خود اپنی قوتوں سے کام لینے کی عادت بھول جاتا ہے۔ اس عالم میں پہنچ کر اس کی حالت بالکل ایک چوپائے کی سی ہو جاتی ہے اور انسانی ادراک و تفعل کی تمام صلاحیتیں مفقود ہونے لگتی ہیں۔ انسان کا اصل شرف نوعی اور مابہ الامتیاز اس کے دماغ کا تدبر و تفکر اور اجتہاد و تجسس ہے۔ دنیا میں جس قدر علوم و فنون کا انکشاف ہوا، تو انمین الہیہ اور نوا میں فطریہ کے چہروں سے جس قدر پردے اٹھے، اشیاء کائنات کے خواص کا کچھ سراغ لگا، تمدن و مصنوعات میں جس درجہ ترقیاں ہوئیں، نئے نئے حالات اور نئے نئے وسائل راحت جس قدر ایجاد ہوئے غرض کہ انسان کے ارتقاء ذہنی و فکری کے جس قدر کرشمے دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام تراسی انسانی تدبر و تفکر کے نتائج ہیں لیکن تقلید پرستی کی عادت ہلاکت و بربادی کی ایک چٹان ہے جو انسانی تدبر و تفکر اور ادراک و تعقل کی تمام قوتوں کو کچل ڈالتی ہے اور اس کی قوت نشو و نما کا دائمی سد باب کر دیتی ہے۔ قرآن کریم جس دعوت کو لیکر آیا، فی الحقیقت اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ تقلید اور استبداد فکری کی زنجیروں سے انسان کو نجات دلائے۔ بت پرستی اور انسان پرستی کی تمام شاخص

بھی اسی تقلید آباء و رسوم سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے اپنی تعلیم تو حید کا اساس بھی انسان کی اجتہاد فکری پر رکھا اور تفکر پر زور دیا۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (۲۴:۴۷) کیا لوگ اپنے دماغ سے قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں۔
مقلدین محض کو چوپایوں اور حیوانوں سے تشبیہ دی ہے اور پھر اس کو بھی اظہار ضلالت کے لیے ناکافی قرار دے کر ان سے بھی بدتر فرمایا۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (۲۴:۴۷-۴۹)

ان کے پاس دل و دماغ ہیں مگر نہیں سمجھتے۔ آنکھیں ہیں پر نہیں دیکھتے۔ کان ہیں پر نہیں سنتے۔ خود اپنے ذہن سے کام نہ لینے اور مقلد محض ہونے میں وہ مثل چوپایوں کے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ۔

پس خواہ مذہبی اصلاح ہو یا اخلاقی تمدن ہو یا سیاسی، ہر راہ میں پہلا پتھر تقلید کا حائل ہوتا ہے اور اگر یہ ہٹ جائے تو پھر آگے کے لیے راہ صاف ہے۔ ہم کو مسلمانوں کے موجودہ سیاسی تغیرات میں سب سے زیادہ مہلک اور تباہ کن جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی لیڈروں کی تقلید پرستی ہے۔ اب فی الحقیقت پالیٹکس میں نہ تو قوم کی کوئی پالیسی ہے اور نہ کوئی رائے۔ صرف چند ارباب رسوخ و اقتدار میں جو اپنے محلوں میں بیٹھ کر تجویز بانی کر لیتے ہیں اور پھر تمام قوم کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کے ہاتھوں میں اپنی چھڑی پکڑا دیتے ہیں اور وہ کنویں کے تیل کی طرح ان کے بنائے ہوئے مرکز ضلالت کا طواف کرتی رہتی ہے۔ اصل قوت عام قوم کی ہے اور سچی پالیسی وہی ہے جو خود قوم کے دماغوں میں پیدا ہوئی ہو۔ لیڈروں کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگہداشت کریں اور اس کو صحیح اور باقاعدہ تنظیم کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمان لیڈروں نے نہ تو کبھی خود قوم کو سوسپنے اور سمجھنے کا موقع دیا اور نہ خود قوم کو اپنے ذاتی اجتہاد اور قوت تدبر و فکر سے کام لینے کی مہلت دی۔ ابتدا سے لیڈروں کی یہی تعلیم رہی ہے کہ تقلید و اتباع پر قناعت کرو اور جو کچھ کہا جائے اس پر چون و چرا مت کرو۔ کیونکہ ابھی تم میں تعلیم نہیں اور کئی صدیوں تک چار پائیوں کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہو۔ نعوذ باللہ،

پیشوا یا ان قوم کا صحیفہ تعلیم بھی گویا کلام الہی تھا کہ:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝۱۰۶

جب قرآن کریم پڑھا جائے تو پوری توجہ اور انتھائی کے ساتھ سنو اور چپ رہو۔
جا کہ تم پر اللہ کی نعمتیں جاری ہو۔

پس ہر تحریک افعال اور جدوجہد تعمیر کے لیے قلبیہ پرستی کے سنگ راہ کو راستہ سے ہٹانا اولین فرض ہے اور اس کے بغیر ہر سعی عمل بے نتیجہ اور ہر کوشش رائیگاں ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قلبیہ پرستی کے مہلک مرض کا سرچشمہ اور منشا و مبداء اجہاری و ربہانی سطوت و جبروت ہے۔ پس قلبیہ کے قید خانے سے آدمی اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک پیشواؤں کے رعب و جبروت کی زنجیروں سے رہائی نہ پائے۔ انسان کے نظام دماغی پر صرف اعتقادات کی حکومت ہے۔ اس کے تمام حواس اسی کے ماتحت اور تمام اعمال و افعال اسی سے وابستہ ہیں۔ پس جب اس کا دماغ کسی خارجی عظمت و جبروت کے اثر سے مرعوب ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال و معتقدات میں اس مرعوبیت کا اثر سرايت کر جاتا ہے۔ بلکہ وہ جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے وہ بھی اس مرعوبیت کے اثر سے خالی نہیں ہوتا۔ چونکہ اس کی قوت فکری بے کار ہو جاتی ہے اس لیے یہ مرعوبیت جو تجھ دکھاتی ہے دیکھتا ہے اور جو یقین دلاتی ہے یقین کرتا ہے۔ ایک بت پرست جب انتہاء و درجہ کی عاجزی کے ساتھ ایک پتھر کی مورتی کے آگے سر نیکت ہے تو کیا اس کا دماغ منہس ہو جاتا ہے اور کیا اس کی قوت بصارت جواب دے جاتی ہے کہ سوچنے اور سمجھنے والی قوت اس کے دماغ سے اس وقت چھین لی جاتی ہے تو کیا کوئی خاص قوت ظلم موحدا اور اللہ پرست انسان کو نصیب ہے جو بت پرستوں کو نصیب نہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ ہم کو جو شے محض پتھر کا ایک ٹکڑا نظر آتی ہے جو مَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ (۵۵:۲۵) کا درجہ رکھتی ہے اسی شے میں بت پرست انہی قوتوں اور عظمتوں کا کرشمہ دیکھتا ہے اور جو قوت فکری ہمیں اس پر ہنساتی ہے وہی اس کی طاقتوں کا اسے یقین دلاتی ہے۔ اس کا اصل سبب یہی ہے کہ قلبیہ آباء و رسوم نے ان جوں کی عظمت و جبروت سے ان کے دماغ کو مرعوب کر دیا ہے اور تمام قوتیں و حواس اس کے گوشت و خمر میں ہیں۔ پھر اس رعب و سطوت کے بوجھ سے اس

طرح دب گئی جیسا کہ ان کو اپنے اعمال کا موقع ہی نہیں ملا۔ قوت فکری چاہے اس کے دل میں شکست اور ترنزل پیدا کرے کہ ان بتوں میں دھرا ہی کیا ہے، مگر مرغوبیت اس کی مہلت ہی نہیں دیتی۔ آنکھیں چاہے اس کو دکھلائیں کہ یہ ایک حقیر و ذلیل پتھر ہے مگر مرغوبیت کی باندھی ہوئی پٹی دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ اس کے پاس غور و فکر کی وہ تمام قوتیں موجود ہیں جو ایک موجد اور مکتوت السموات والارض پر غور کرنے کے والے حکیم کے پاس ہیں، مگر اعتقاد غفلت کا دیوانہ نہیں اپنے پنچہ کی گرفت سے نکلے نہیں دیتا۔ قرآن کریم نے اسی حانت کی نسبت فرمایا ہے:

فَانْهَ لَا تَغْمِي الْأَنْصَارُ وَلَكِنْ تَغْمِي الْقُلُوبَ أَشَىٰ مِمَّا
الضُّلُومُ ۝۱۰۵ ۝۱۰۶

گمراہوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ یہ حالت عام ہے اور اس کی نظیریں انسانی اعمال کی ہر شاخ میں مل سکتی ہیں، نہ سب کی طرح بالکل گمراہی میں بھی اپنے پیشواؤں کی غفلت و جبروت کا رعب اس طرح چھایا ہوا ہے کہ ان کو کبھی خود غور کرنے اور اپنی حالت کو سمجھنے کی جرات ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر کبھی کسی شخص کے دل میں شک و شبہ پیدا بھی ہو جائے تو اس مرغوبیت کے استیلاء سے شکست کھا جاتا ہے۔ پس ہر مصلح کے لیے سب سے پہلا کام قوم کے قلب و دماغ سے لیڈروں کی اس رہبانی سطوت اور اجباری جبروت و قہر مانی کے کا بوس کو نکالنا ہے تاکہ تھلید کی بندشیں توڑ کر قوم کو صراط مستقیم پر گامزن کرا کے منزل مقصود کی جانب حرکت دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ظہیر دل اور ان کے جانشینوں کو ہمیشہ اسی بندش کے توڑنے اور سنگ راہ کو ہٹانے میں بڑے بڑے مصائب پیش آئے لیکن جب یہ بند ٹوٹ گیا تو توڑا بٹ الناس یند خلون فی دینی اللہ افواجا (۲۰۱۰) لوگ جوق در جوق فوجوں کی فوجیں دعوت پر لبیک کہنے لگیں۔ ہذا ما عبادنی والعبد عباد اللہ۔

قرآنی مشعل راہ ضروری ہے

لیکن یہ جو کچھ کہ بیان ہوا تصویر کا ایک رخ ہے۔ یہ صرف سلبی پہلو ہے اور اسلام کا کوئی نظام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ جب تک کہ سب کے ساتھ

ایجاب نہ ہو۔ اسی لیے اس کے ہر نظام و اصول کی تکمیل سلب و ایجاب اور نفی و اثبات دونوں سے مل کر ہوتی ہے۔ اسلام کا اساسی میثاق جس کو شریعت کی زبان میں کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، نفی و اثبات دونوں سے مرکب ہے۔ پس ضروری ہے کہ ارتقاء اسم کا قانون بھی سلب و ایجاب سے مرکب ہو۔ اس کے اجزاء ترکیب میں دونوں کا وجود ناگزیر ہے تاکہ اجزاء سلبیہ لوح قلب کو تقلید اغیار سے صاف کریں اور ایجابی اجزاء کے نقوش اس پر کندہ کئے جائیں۔ اگر سلب نے تجلیہ کہا ہے تو ایجاب کا کام کرے اور انسانی قلوب محلی ہو کر ارتقائی منازل طے کریں۔ اس لیے پہلی بحث میں ہم نے سلب و نفی پر روشنی ڈالی تھی۔ اب بحث میں اثبات و ایجاب پر کچھ نوک قلم کے سپرد کرتے ہیں۔ پس جیسے سلب میں ہر ماسوائی اللہ کی تقلید کی زنجیروں کو توڑنا ضروری ہے، ایسے ہی ایجاب میں صرف خداوندی کا طوق گلے میں ڈالنا ہے۔ انسان دنیا میں ہر طاقت کی غلامی سے آزاد پیدا ہوا ہے اور صرف اسی ایک کی غلامی کے لیے آیا ہے اور اس کی غلامی سے اس کے قانون کی تقلید و پیروی و اتباع ہے۔ ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو قرآن ہی ہے۔ اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ ساری دنیا کی طرف سے ہماری آنکھیں بند ہیں اور تمام آوازوں سے کان بہرے ہیں۔ اگر دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے تو یقین کیجئے کہ ہمارے پاس تو سراج منیر کی بخشی ہوئی ایک ہی روشنی ہے۔ اسے ہٹا دیجئے گا تو بالکل اندھے ہو جائیں گے۔

کِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (۱:۱۳)

(ترجمہ) قرآن ایک کتاب ہے جو تم پر نازل کی گئی اسی لیے کہ انسان کو تاریکی سے نکالے اور روشنی میں لائے۔

ہمارے عقیدے میں ہر وہ خیال جو قرآن کے سوا کسی تعلیم گاہ سے حاصل کیا گیا ہو ایک کفر صریح ہے۔ افسوس کہ لوگوں نے اسلام کو کبھی بھی اس کی اصلی عظمت میں نہیں دیکھا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (۹۱:۶) ورنہ پولیٹیکل پالیسی کے لیے نہ تو گورنمنٹ کے دروازے پر جھکنا پڑتا اور نہ ہندوؤں کی اقتداء کرنے کی ضرورت پیش آتی بلکہ اسی سے سب کچھ سیکھتے اور اسی کی بدولت تمام دنیا کو آپ ﷺ نے سب کچھ

سکھلایا تھا۔ اسلام انسان کے لیے ایک جامع اور مکمل قانون لے کر آیا ہے اور انسانی اعمال کا کوئی منہ نہایا نہیں جس کے لیے وہ حکم نہ ہو۔ وہ اپنی تعلیم تو حید میں نہایت غیور ہے اور کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی چوکت پر چمکنے والے کسی دوسرے دروازے کے سائل ہیں مسلمانوں کی اخلاقی زندگی ہو یا علمی سیاسی ہو یا معاشرتی، دینی ہو یا دنیوی، حاکمانہ ہو یا محکومانہ، وہ ہر زندگی کے لیے ایک مکمل ترین قانون اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ دنیا کا آخری اور عالمگیر مذہب نہ ہوسکتا۔ وہ خدا کی آواز اور اس کی تعلیم گاہ خدا کا حلقہ درس ہے جس نے خدا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پھر کسی انسانی دھگری کا بیج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہر جگہ اپنے تئیں امام مہدیین، حق المبین، نور کلمات مبین، تبیاناً لکل شیء، بصائر للناس، ہادی، ہدای آفندی، الی السبیل، بلایع للناس، ذکر فلاح، رزق مہفائ، مؤعظۃ حکمۃ، حکم خادی، تجویز جامع اضراب و افعال، فرقان کلمات، حکیم اور اسی طرح کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ اکثر موقعوں پر کہا کہ دور دشمنی ہے اور دشمنی جب نکلتی ہے تو ہر طرح کی تاریکی دور ہو جاتی ہے خواہ مذہبی گمراہیوں کی ہو یا سیاسی کی۔ دنیا میں کون سی کتاب ہے جس نے ایسے حلق اپنی زبان سے ایسے عظیم الشان دعوے کئے ہوں۔

فَذَرْنَاهُمْ فِيهِ يَذُوبُونَ وَتَتَذَرَّبُ مِنَ الْخِلَافِ كَالْمُهَيَّجَاتِ
وَيُتَذَكَّرُونَ فِي الْبُيُوتِ يُقَرَّبُونَ وَتُقَرَّبُ إِلَيْهِمْ
وَيُتَذَكَّرُونَ فِي الْبُيُوتِ يُقَرَّبُونَ وَتُقَرَّبُ إِلَيْهِمْ
وَيُتَذَكَّرُونَ فِي الْبُيُوتِ يُقَرَّبُونَ وَتُقَرَّبُ إِلَيْهِمْ

(ترجمہ) ہے شک تھا کہ اسے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ہر بات کو بیان کرنے والی کتاب آئی ہے۔ انہ اس کے ذریعے سے سلامتی کے راستوں پر جا ایست کرتا ہے۔ اس کو جو اس کی رضا چاہتا ہے، اس کو ہر طرح کی مقررہائی کی - کچھ سے نکال کر خدا ہی کی روشنی میں لاتا ہے اور صیدِ محمدی راوی چلتا رہے۔

اس آیت میں صاف یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید روشنی ہے اور انسانی اعمال کی تمام تاریکیاں صرف اسی سے دور ہو سکتی ہیں۔ پھر کہنا کہ وہ ہر بات کو کھلے کھلے طور پر بیان کر دیتے وہی ہے اور ہندوئی اعمال کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس کے اندر کوئی فیصلہ نہ ہو۔ اس نغمے کی تائید دوسری جگہ کر دی۔

وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ط (۵۲:۷)

(ترجمہ) بیشک ہم نے ان کو کتاب دی اور اس کو ہم نے علم کے ساتھ مفصل کر دیا ہے۔ وہ ہدایت بخش اور رحمت ہے، ارباب ایمان کے لیے۔

پھر غور کرو کہ پہلی آیت میں قرآن کو سبل السلام کے لیے ہادی فرمایا کہ وہ تمام سلامتی کی راہوں کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور اگر آپ کے سامنے پولیٹیکل اعمال کی بھی کوئی راہ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی سلامتی آپ کو قرآن کے اندر نہ ملے۔ پھر کہا کہ وہ انسان کو تمام گمراہیوں کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل گمراہیاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کے دست رہنما کو اپنا ہاتھ سپرد نہیں کیا ورنہ تاویل کی جگہ آج ہمارے چاروں طرف روشنی ہوتی۔ آخر میں کہہ دیا کہ وہ صراط مستقیم پر لے جانے والی ہے اور صراط مستقیم کی اصطلاح قرآن مجید میں امور مہم سے ہے۔ ایسی جامع و مانع اصطلاح ہے جس کی نظیر نہیں ایک جگہ فرمایا۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ۝ (۸۹:۱۶)

ہم نے تجھ پر ایک ایسی کتاب اتاری جو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والی اور ہدایت و رحمت ہے، صاحبان ایمان کے لیے۔

سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا:

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ (۱۱۱:۱۲)

(ترجمہ) یہ قرآن کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ جو صد اقسیم پہلے کی موجود ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں ارباب ایمان کے لیے ہر چیز کا تفصیلی بیان اور ہدایت و رحمت ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ (۲۷:۳۹)

ہم نے انسان کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں سب طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ فصاحت و جبروت حاصل کریں اور راہ ہدایت پائیں۔ ان آیات میں قرآن کا دعویٰ بالکل صاف ہے۔ وہ ہر طرح کی تعلیمات کے لیے اپنے تئیں ایک کامل معلم ظاہر کرتا ہے پھر مزید برآں یہ کہ اس کی تعلیم صاف اور غیر مہیدہ ہے بشرطیکہ اس میں تدبر و تفکر کیا جائے۔ اس کی تعلیم میں کسی طرح کا داؤد و بیج نہیں ہر طرح کے الجھاؤ سے پاک ہے۔ اس میں کوئی بات ابھی ہوئی نہیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لِّدَعْوَانَا حَسَدًا ۝۹۱

(تبار قرآن میں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ پر قرآن اتارا جس میں

کوئی حسد نہ ہو۔)

جس یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ اسی کے ماننے والے زندگی کے کسی شعبہ میں دوسروں کے مسائل نہیں۔ حالانکہ خود قرآن ان کے پاس ایک حکم موجود ہے، وَتُحَلِّلُ خَيْرًا وَّاَخْصِنَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ ۙ (۱۲۶-۱۲۷) اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ حیات کے مسائل کو ہم نے اس کتاب واضح میں جمع کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

اِنَّ لِّقَوْلِ فَضْلٍ وَمَا هُوَ بِالْفَهْلِ ۝۱۲۸ (۱۲۸-۱۲۹) بیشک یہ قرآن قول

فیصل ہے، تمہارے تمام اختلافات و اعمال کے لیے نور یہ کوئی بے معنی و فصول بات نہیں۔

مسلمانوں کی ساری مصیبتیں صرف اسی غفلت کا نتیجہ ہیں کہ انہوں نے ایسی تعلیم گاہ کو چھوڑ دیا اور سمجھنے لگے کہ صرف روزہ نماز کے مسائل کے لیے اس کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ اپنے تعلیمی، سیاسی اور تمدنی اعمال سے اسے کیا سروکار۔ لیکن وہ جس قدر قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی تمام دنیا ان سے دور ہوتی چلی جائے گی لیکن آج غلو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نہ بانی دعوے تو بہت ہیں مگر عملاً قرآن سے اپنے اعمال و نحو یہ کو بالکل نکال دیا ہے۔ اسی وقت کی پیش گوئی قرآن نے پہلے سے کر دی تھی کہ:

وَقُلْ لِّلرَّسُوْلِیْ بَلٰوٰتٌ اِنْ فَرِغْتُمْ فَاَعْبَدُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مِنْ خَوْفٍ ۝۱۲۹ (۱۲۹-۱۳۰)

قیامت کے دن رسول خدا عرض کریں گے کہ خدا یا میری امت نے اس

قرآن کو ہڈیاں سمجھا اور اس پر عمل نہ کیا بلکہ پس پشت ڈال دیا۔

ہم نہیں سمجھتے کہ اگر نزول قرآن کے وقت مشرکین مکہ اس سے اعراض و اغماض کرتے تھے تو ان میں اس سے زیادہ کیا تردد و سرکشی تھی جتنی آج تمام مسلمانان عالم اور ان کا ہر طبقہ خواہ وہ مدعیان ریاست دینی کا ہو یا مسند نشینان تخت دنیوی کا، بلا استثناء کر رہا ہے۔ وہ اگر قرآن کی تلاوت کے وقت کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے یا کعبہ کے اندر شور مچاتے اور تالیاں پیٹتے تھے تاکہ اس کی آواز کسی کے سننے میں نہ آئے تو آج خود مسلمان کانوں کی جگہ دلوں کو بند کئے ہوئے ہیں اور شور مچانے کی جگہ خاموش ہیں۔ مگر ان کے نفس انسانی ہنگاموں کا ایسا غل مچا رہے ہیں کہ خدا کی آواز کسی کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ پھر اے ساکنان ضلالت آباد دنیا اور اے سرگران خمار غفلت و مدہوشی اور اے دلدادگان غفلت و بیہوشی! ہم تم کو کیسے مسلمان سمجھیں اور اپنے آپ کو کس طرح تمہاری پیروی و اتباع کے لیے آمادہ کریں۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم نے تم کو زمرہ کفار میں داخل سمجھا اور اسلام سے خارج تو ہاں ایسا ہی سمجھا ہے۔ قسم ہے خدائے محمد و قرآن کی کہ ایسا ہی کہا ہے۔ پس کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ نہ بنائے۔ اس کا رخانہ ہستی میں اقوام و امم کی ترقی و عروج قرآن ہی کی بدولت ہو سکتی ہے اور یہی وہ مرقات ترقی اور معراج ارتقاء ہے جس پر چل کر قوموں نے ترقی حاصل کی تھی اور آج بھی کر رہی ہے اور اسی کو چھوڑ کر ہم آج گرفتار غلامی ہیں۔

هذا كتاب يرفع الله به اقواما ويضع اخرين ط

حواشی

(ابوداؤد: کتاب الملاحم ۲/۲۴۱)

کامیابی کی چار منزلیں

تمہارے سامنے کوئی مقصد ہے جس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس کے حصول کے لیے تم بے قرار ہو۔ اس کی عمری سے تم تلخ کام ہو۔ تمہارا ایک مطلب ہے جس کے حاصل کرنے کی تم جستجو کر رہے ہو۔ کوئی مراد ہے جس کے تم تلاش کر رہے ہو۔ کوئی مقصد ہے جس کی طلب سے تم سخت کام ہو۔ اس کی طلب و تلاش میں تم سرگرداں ہو۔ وہ اثر حاصل ہو جائے تو تم کامیاب و کامران ہو۔ اس کا حصول تمہاری جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ وہ ثمرہ ہے جس کا پالینہ تمہاری فلاح و کامیابی ہے۔ اس کی طلب و تلاش میں تم سرگرداں ہو۔ اس کا ملنا تمہارے دل کی تمنہ و آرزو ہے۔ اسی کے ملنے میں تمہاری سرخروئی و سر فرازی ہے۔ وہی تمہارا ملجھا و عروج ہے۔ فرض کرو اور وہ نہ حاصل ہو تو تم ناگہب و خسر ہو اور اس کے عدم حصول پر تم ماتم کنوں و تریہ کنناں ہو۔ اس کا نہ ملنا ہی تمہاری ناکامی ہے۔ اس کو نہ پانے سے تم ذلت و انحطاط کے ترہے میں پہنچ جاتے ہو۔ یہی تمہاری رسوائی و اہانت ہے۔ اس سے بڑھ کر نہ تمہاری کوئی بے عزتی ہو سکتی ہے اور نہ نامرادی و خسران۔ تو کیا ایسا مقصد اعلیٰ بغیر کسی شرط و قید کے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا ایسے بہر مقصد کے لیے ہتھیار نہ ہوگا۔ یہی قرآن کہتا ہے اقویٰ و اجماعی مقصد علیا کے لیے بھی شرائط و قیود ہیں۔ جب تک وہ شرائط نہ پوری کی جائیں، جن عتسین محروم و نامراد ہوتی ہیں اور یہی ان کا خسران و بحرہی سے دور یہی ان کی رسوائی و ذلت ہے۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حَسْرَةٍ الْإِنْدِينَ اَعْبَادُ وَعَمَلُوا

الضَّلَالَةِ وَتَوَّابِعُوا لِحُفَى وَتَوَّابِعُوا لِنَظِيرٍ ۝۳۰ ۝۳۱

گردش زمانہ شاہد ہے کہ ہر جماعت خسرو میں گھرنے لگتی ہے۔ مگر اس جو یہ چاہے۔

کام انجام دے۔ ایمان لائیں اور جس صانع ناریں حق و صداقت کا اعلان

کرتے۔ جن اور جس کی بھی تعین کرے۔

زمانہ اس لیے شاہد ہے کہ اس آسمان کے نیچے قوموں اور جماعتوں کی زیادتی و کامیابی اور ارتقاء و انحطاط کی کہانی جتنی پرانی ہے اتنی ہی پرانا زمانہ بھی ہے۔ دنیا میں ہر کوئی اس انقلاب و قوام کا ہم عصر ہو سکتا ہے تو وہ صرف زمانہ ہے۔ پھر قوموں کی جابی و بربادی اور کامیابی و فلاح جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اور زمانہ کی گود میں ہوا۔ پس انقلاب و ہم پر اگر کوئی چیز گواہ ہو سکتی تھی تو وہ صرف گردش ایسا ہی تھا۔ اس لیے قرآن نے زمانہ کو اس پر شاہد اور گواہ بنایا کہ زمانہ اور اس کی گردش و رفتی اس بات پر شاہد ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ان اصولوں چہارگانہ کو نہ اٹھائے۔ ہر جماعت خسرو میں رہے گی وہ اگر ان چار دفعات پر عمل پیرا نہ ہو۔ پس قرآن اعلان کرتا ہے کہ اس آسمان کے نیچے نوع انسان کے لیے انسانوں کی تلاشوں اور جستجوؤں کے لیے اور امیدوں و تمناؤں کے لیے بڑی بڑی ناکامیاں ہیں مگر اٹھائے اور نکلے ہیں، خسران اور تاراجی ہے، مگردی اور بے مرادی ہے۔ لیکن دنیا کی اس عام تاراجی سے کون انسان ہے، کون جماعت ہے جو کچھ بچ سکتی ہے اور ناکامیابی کا جگہ کامیابی اور تا امید کی جگہ امید اس کے دل میں اپنا آشیانہ بنا سکتی ہے۔ وہ کون انسان ہیں، وہ انسان جو کہ دنیا میں ان چار شرطوں کو قولا و عملا اپنے اندر پیدا کرے۔ جب تک یہ پیدا نہ ہوں گی، اس وقت تک دنیا میں نہ کوئی قوم کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ ملک۔ حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی کامیابی نہیں پاسکتے۔ ان چار شرطوں کے نام سے پھرانا جاتا۔ پہلی شرط وہ ہے جس کا نام قرآن کی بولی میں ایمان ہے۔ اَلَا الْمَدِينِ اَعْبَادُ اَمْرُ جَمْعِ کامیابی پاسکتے ہو جب تمہارے دلوں کے اندر اور روح و فکر میں وہ چیز پیدا ہو جائے جس کا نام قرآن کی زبان میں ایمان ہے۔ ایمان کے معنی عربی زبان میں زوال شک کے ہیں یعنی کامل درجہ کا بھروسہ اور کامل درجہ کا اقرار تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ جب

تک کامل درجہ کا یقین تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو اور اللہ کی صداقت و سچائی اور اللہ کے قوانین و اصولوں پر کامل یقین تمہارے قلوب میں موجزن نہ ہو جائے تب تک کامیابی کا کوئی دروازہ تمہارے لیے نہیں کھل سکتا۔ شک کا اگر ایک کانٹا بھی تمہارے دل کے اندر چھ رہا ہے تو تم کو اپنے اوپر موت کا فیصلہ صادر کرنا چاہیے۔ تم کو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے قلوب میں ایمان ہو، اطمینان ہو، یقین ہو، جماؤ ہو اور تمکن و اقرار پیدا ہو۔ دل کا یہ کام، دماغ کا یہ فعل، تصور کا یہ نقشہ کامیابی کی پہلی منزل ہے۔ اگر اسی میں تمہارا قدم ڈگمگا رہا ہے تو کامیابی کی بو بھی تم نہیں سونگھ سکتے۔ کیا تم شک کا روگ اپنے پہلو میں لے کر دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی بھی پا سکتے ہو۔ کیا تم دنیا میں ایک مٹھی بھر جو اور چاول پا سکتے ہو جب تک تمہارے لیے دلوں میں اس کے لیے یقین و اعتماد اور بھروسہ و اطمینان نہ ہو۔ دنیا میں کوئی مقصد بغیر اعتماد و بھروسہ کے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا چیونٹی سے لے کر ہاتھی کے کوہ پیکر وجود تک کوئی طاقت اپنا مقصد اور اس کے لیے جدوجہد کی سرگرمی بغیر عزم و ارادہ کے دکھا سکتی ہے۔ کیا عزم و ارادہ بغیر یقین و اطمینان کے پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں، تو قرآن تم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے اندر یقین و اعتماد پیدا کرو تا کہ تمہارے لیے عزم و ارادہ پیدا ہو اور پھر تم سرگرم عمل ہو کر جدوجہد کرو۔ لیکن کیا حصول مقصد کے لیے دل کا یہ یقین اور دماغ کا یہ فعل کافی ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اور کچھ نہیں کرنا۔ کیا اسی سے کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں۔ بلکہ ایک دوسری منزل اس کے بعد آتی ہے۔ جب تک وہ دوسری منزل بھی کامیابی کے ساتھ طے نہ کر لو گے تو صرف پہلی منزل کو طے کر کے کامیابی نہیں پا سکتے۔ اس کا نام قرآن کی زبان میں عمل صالح ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی وہ کام جو اچھائی کے ساتھ کیا جائے۔ جس کام کو جس صحت اور جس طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے اور جو طریقہ اس کے لیے سچا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کام کو اسی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اس سے سادہ تر الفاظ میں یہ کہ جو طریقہ اس کام کے انجام دینے کا صحیح طریقہ ہو سکتا ہے، اسے اسی طریقہ کے ساتھ انجام دیا جائے۔ قرآن کا یہ اصول تو عام ہے کیوں کہ ایمان کے معنی ہیں وہ کامل یقین و کامل اطمینان اور اقرار جو عمل سے پہلے پیدا ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ تمہارے سامنے ایک مکان ہے جس وقت یہ ایک چنیل میدان تھا۔

کوئی وجود اس عمارت و مکان کا نہ تھا۔ کسی کارمگر نے اس وقت یہاں کوئی تعمیر نہ کی تھی۔ نہ دیواریں تھیں اور نہ چھت و غیرہ کچھ بھی نہ تھا تو اس وقت بھی یہ مکان صدائیں اٹھانے اور نقشِ مزینہ کے موجود تھے۔ کہاں؟ کارمگر اور مالک کے دماغ میں پیدا ہوا تھا۔ پس وہ چیز جو اس کے دماغ میں موجود تھی، وہ ارادہ جو اس کے دماغ میں پیدا ہوا تھا، وہ مکمل منزل ہوئی جو نہ رہا۔ اس آکر ایمان کا نام اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل جیسے وہ عمل دماغ ہے ویسے ہی تصور و یقین بھی عملِ قلب ہے اور اسی کو قرآن ایمان کہتا ہے۔ اسی بنا پر سب سے مکمل منزل ایمان کی ہوئی۔ پس تمہارا یہ ہے کہ پہلے تمہارے دل کے اندر سچا اطمینان و یقین اور صحیح ارادہ و طرزِ مسہد ہو پھر صرف دماغ کی منزل طے کر کے قدم نہ ٹھہر جائیں بلکہ ایک دوسری منزل و مکتوا الصالحات کی بھی ہے یعنی عملِ صالح کی منزل۔ تو جو طریقہ اس کو انجام دینے کا یہی طریقہ ہے انجام دو کے تو مکان کی تعمیر پاسیہ تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ ورنہ نہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی جس مقصد کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے حاصل کرنے کے لیے جو عمل و سعی بھی کرو۔ یہی طریقہ ہے شروع جو طریقہ اس کے کرنے کا ہے۔ اس کو بھی جب چورا کر لیا تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ فتح منہ کی اور کامیابی کی دو منزلیں تم نے طے کر لیں۔ مگر پھر کیا تمہارا کام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا تم منزلِ مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ قرآن کی مانند صداقت یہی ہے کہ نہیں بلکہ ان دو منزلوں کے بعد دو منزلیں اور باقی ہیں۔ اہل ہمت تو آخر مالوک ان کے یہ تمہارے ٹکڑے تیار ہیں یا نہیں۔ تمہاری کمر ہمت مضبوط ہے کہ نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ دو منزلیں تمہارے لیے سود مند نہ ہوں جو صرف ایک زنجیر کی تزی کے ظاہر و باطن کی درستگی ہے۔ لیکن کیا ایک تزی کے درست ہو جانے سے پوری زنجیر کا کام پورا ہو جایا کرتا ہے۔ اگر نہیں تو تم اپنی جگہ ایک تزی ہو۔ تمہارا وجود قوی زنجیر کی ایک تزی ہے۔ پس زنجیر کا کام ابھی باقی ہے اور تم گویا ہو اس تکمیل ہوئی شکل میں بے کار ہو۔ اس میں تمہارا کوئی وجود نہیں کیوں کہ قرآن وجود نہ ہے، اجتماع کا نہ کہ تزیوں کا۔ اس کے نزدیک وجود تزیوں کا نہیں ہے بلکہ زنجیر کا ہے۔ تمہیں سے ہر وجود ایک تزی ہے، اس کا کام پورا نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ باقی تزیوں کی خبر نہ لے۔ جب تک باقی تزیوں مضبوط نہ ہوں گی زنجیر مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ کامیابی کا سفر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک تیسری منزل تمہارے سامنے نہ آئے۔

دوسری منزل ہے توحید حق کی وَتَوَّابُوا صِلُوا بِالْحَقِّ یعنی ان منزلوں سے کامیابی کے ساتھ گئے۔ نئے کے بعد تیسری منزل کو بھی کامیابی سے طے کرو یعنی دنیا میں خدا کی سچائی کا پیڑھا پہنچو۔ جب تک قرآن میں یہ بات نہ ہو کہ تمہارا دل سچائی کے اعلان کے لیے تڑپنے لگے۔ جب تک تم کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اب اگر تیسری منزل کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر توفیق الہی نے تمہاری دیکھیری کی ہے اور تم نے یہ منزل بھی کامیابی کے ساتھ طے کر لی ہے تو کیا پھر مقصود حاصل ہو جائے گا اور یہ کہ نہ تڑپے گا۔ قرآن کہتا ہے انہیں ملے گی ایک اور آخری منزل بھی ہے جو اعلانِ صبر کی منزل ہے وَتَوَّابُوا صِلُوا بِالْمُصْبِرِ اعلانِ صبر کی منزل اعلانِ حق کی منزل کے ساتھ مزامنہ مزامنہ کا رشتہ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی گردن اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ جدا نہیں کی جاسکتی۔ فرمایا کہ حق کا وہ اعلان کریں گے۔ حق کا پیڑھا پہنچائیں گے۔ حق کا پیغام سنائیں گے۔ حق کی دعوت دیں گے۔ حق کی تبلیغ کریں گے۔ حق کا پیچھا کریں گے۔ حق کا پر پیشتہ انریں گے۔ لیکن حق کا یہ حال ہے کہ حق کی راہ میں کوئی تہ نہیں اٹھ سکتا۔ جب تک قربانیوں کے لیے نہ اٹھے۔ حق کا پیڑھا پہنچانا بغیر قربانی و ایثار کے ایسا ہی ہے جیسے کہ آگ کو ہاتھ میں پکڑ لینا، بغیر اس کی نوری کے۔ جیسے یہ ممکن ہے، ویسے ہی وہ بھی محال ہے اس لیے چوتھی منزل صبر کی ہے۔ جب تک یہ منزل بھی طے نہ کی جائے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔

ختم شد

ہماری دیگر کتب

- (1) ام الکتاب مولانا ابوالکلام آزاد -/- 150 روپے
- (2) غبارِ خاطر مولانا ابوالکلام آزاد -/- 200 روپے
- (3) مسلمان عورت مولانا ابوالکلام آزاد -/- 90 روپے
- (4) رسولِ اکرم اور غلط فہمیوں کے
آخری لمحات مولانا ابوالکلام آزاد -/- 60 روپے
- (5) حقیقتِ صلوٰۃ مولانا ابوالکلام آزاد -/- 60 روپے
- (6) صدائے حق مولانا ابوالکلام آزاد -/- 60 روپے
- (7) تذکرہ مولانا ابوالکلام آزاد -/- 200 روپے
- (8) روشنی مولانا محمد متین ہاشمی -/- 200 روپے
- (9) ملتِ اسلامیہ سراجِ منیر -/- 120 روپے
- (10) حقیقتِ صلوٰۃ مولانا ابوالکلام آزاد -/- 90 روپے

مکتبہ جمال لاہور